

نئی نئی رات — ایک چٹان

مرتبہ

ڈاکٹر جمیل جالبی

میرا دل

پہلے گلہ میرے دل کے ہم آگے
یہ میں سوختہ سر

کے ہوں

برقی کتب کی دنیا میں خوش آمدید

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں

مزید اس طرح کی شاندار، مفید اور نایاب کتب

کے حصول کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو

جوائن کریں

ایڈمن پینل :

محمد ثاقب ریاض : 03447227224

صدرہ طاہر : 03340120123

حسنین سیالوی : 03056406067

ن-م-راشد

ایک مطالعہ

مرتبہ

ڈاکٹر جمیل جالبی

مکتبہ السلوب - کراچی

۶۱۹۸۶	اشاعت اول
لیاقت حسین	سرورق
نسیم اختر ہمالیوں	کتابت
احمد برادرزہ ناظم آباد کراچی	طابع
نشر روپے	قیمت

اسلوب

پوسٹ بکس ۶۱۰۹ کراچی ۱۸

فہرست

پیش لفظ ڈاکٹر جمیل جالبی۔ ۵
ن۔ م۔ راشد، حالات و کوائف مرتب۔ ۷

شخصیت

حسن کوزہ گر	ساقی فاروقی۔ ۱۴
راشد، چند خط، چند یادیں	آغا عبد الحمید - ۳۸
راشد، چند یادیں	غلام عباس۔ ۵۴

مطالعہ فن

راشد کا ذہنی ارتقاء۔	ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی۔ ۶۲
ن۔ م۔ راشد۔ ابتدائی دور شاعری	فیض احمد فیض۔ ۸۰
شاعروں کا شاعر	ڈاکٹر آفتاب احمد۔ ۸۵
ن۔ م۔ راشد، نئی نظم اور پورا آدمی	سلیم احمد۔ ۱۱۵
ن۔ م۔ راشد	عزیز احمد۔ ۱۳۵
ن۔ م۔ راشد کی شاعری	وارث علوی۔ ۱۴۲
ن۔ م۔ راشد	ڈاکٹر وزیر آغا۔ ۱۸۲

ممتاز حسین - ۱۸۶	راشد کی شاعری کا کیرکیر
عالم خوند میری - ۱۹۳	ن۔م۔ راشد انسان اور خدا
مسیر احی - ۲۰۳	راشد کی تین نظمیں: ہجر، یاتی مطالعہ
محمد حسن عسکری - ۲۱۱	راشد کی ایک نظم، ایک تجزیہ
علی جواد زیدی - ۲۱۴	ن۔م۔ راشد بچہ
ڈاکٹر جمیل جالبی - ۲۲۰	راشد کی چند نظموں کی ابتدائی صورتیں

خطوط

۲۳۲	یتام آغا عبد الحمید -
۲۶۸	یتام ضیا جالندھری -
۲۷۰	یتام ڈاکٹر سید عبد اللہ -
۲۷۵	یتام امین حزیں -
۲۷۹	یتام ڈاکٹر جمیل جالبی -

نقطہ نظر

۳۱۸	ن۔م۔ راشد اور ساقی فاروقی -	ہدیہ شعری روئیے
۳۴۸	ن۔م۔ راشد -	ہیئت کی تلاش
۳۵۴	ن۔م۔ راشد -	نظم اور غزل

دس نظمیں

جو کسی مجموعے میں شامل نہیں ن۔م۔ راشد - ۳۵۸

پیش لفظ

ن۔م۔م۔ راشد سے میری پہلی ملاقات غلام عباس مرحوم کے گھر پر شدید اختلاف سے شروع ہوئی اور پھر جلد ہی ایسی دوستی میں بدل گئی جو راشد کی وفات (۱۹۷۵ء) تک قائم و دائم رہی اور جس کی خوشبو سے آج بھی میرا وجود بسا ہوا ہے۔ راشد کی وفات کے بعد پاکستان سے کسی ادبی رسالے نے کوئی خاص شمارہ 'اُن کی یاد میں شائع نہیں کیا سوائے "تیا دور" کراچی کے' ن۔م۔م۔ راشد نمبر کے جو میں نے ۱۹۷۸ء میں مرتب کیا تھا۔ یہ شمارہ اتنا مقبول ہوا کہ بہت کم وقت میں ختم ہو گیا اور آج بھی اس کی مانگ جاری ہے۔ ن۔م۔م۔ راشد نمبر کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت تو ممکن نہیں تھی اس لیے میں نے سوچا کہ اگر ن۔م۔م۔ راشد کے بارے میں ایک ایسی کتاب مرتب کر دی جائے جس میں "تیا دور" کے راشد نمبر کی اہم تحریروں کے علاوہ اُن مضامین کو بھی شامل کر دیا جائے جو گزشتہ پچاس سال میں راشد پر لکھے گئے ہیں اور آج بھی ان کی اہمیت ہے تو یہ زیادہ مناسب ہو گا۔ اس کے لیے میں نے پرانے رسالوں کے فائل کھنگالے اور جہاں جہاں سے مواد ملا اُسے جمع کیا اور پھر مطالعہ انتخاب کے بعد اس کتاب میں شامل کر دیا۔ اس طرح اس کتاب میں وہ اہم تحریریں بھی شامل ہیں جو "تیا دور" میں شائع ہوئی تھیں اور وہ مضامین بھی جو مختلف رسائل و جرائد کی زینت تھے۔ اب یہ کتاب جو "ن۔م۔م۔ راشد، ایک مطالعہ" کے نام سے شائع ہو رہی ہے، راشد کی شخصیت اور فن کا بھرپور احاطہ کرتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جو راشد پر کام کریں گے یا جو راشد کی شخصیت اور اس کے فکر و فن کو جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب یقیناً مفید ثابت ہوگی۔ اس کتاب میں میں نے ن۔م۔م۔ راشد کے وہ نمبر منتخب خط بھی شامل کر دیے ہیں جو ۱۹۳۸ء سے ۱۹۷۵ء تک آغا عبدالحکیم ضیاء باندھری، ڈاکٹر سید عبداللہ، امین حزیں اور میرے نام لکھے گئے۔ ان خطوط میں راشد کی شخصیت کے ایسے پہلو اور اُن کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں

جواب تک نظروں سے پوشیدہ تھیں اور جن کے مطالعے سے ان کی شاعری، فن اور ذات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کتاب میں وہ دستِ نظمیں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو راشد کے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ راشد کے تین تنقیدی مضامین بھی اس لیے شامل کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آجائے۔

ن۔م۔ راشد جب ایران میں تھے تو میں نے انھیں لکھا کہ اگر وہ منتخب جدید فارسی شاعری کے تراجم اردو میں کر دیں تو صاحبانِ اردو بھی جدید ایران کے ادبی، تہذیبی و فکری رجحانات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ انھوں نے نہایت توجہ کے ساتھ یہ ترجمے کیے جو پہلے ”نیا دور“ کراچی میں اور بعد میں اضافوں کے ساتھ کتابی شکل میں الگ بھی شائع ہوئے۔ پھر سبھی انھیں بلکہ میری فرمائش پر جدید فارسی شاعری پر ایک بھرپور مقالہ لکھا جو آج بھی اردو زبان میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ ن۔م۔ راشد کے سو سے زیادہ خطوط ابھی غیر مطبوعہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایک اور کتاب ان کے خطوط اور نثری تحریروں پر مشتمل، مرتب و شائع ہونی چاہیے۔ یہ کام بھی میرے پیشِ نظر ہے اور ان شاء اللہ جلد مکمل ہو جائے گا۔

ن۔م۔ راشد کی بنیادی حیثیت ایک ایسے اہم شاعر کی ہے جس نے نہ صرف اپنے دور کی روح کی سچی ترجمانی کی ہے بلکہ نئی نسل میں نیا شعور پیدا کر کے، تخلیقی سطح پر نئے رویوں کو متعین کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ آزاد نظم کو عام کرنے میں ان کا نام سرفہرست آتا ہے۔ ن۔م۔ راشد نے روایت سے انحراف کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ انحراف کو روایت سے ملایا بھی ہے۔ یہی ان کے فن کی انفرادیت ہے۔

آخر میں میں صدیق جاوید صاحب کا شکریہ گزار ہوں جنھوں نے راشد کے بارے میں کئی مضامین کی نہ صرف نشانہ دہی کی بلکہ ان کے عکس بھی فراہم کیے۔

ڈاکٹر جمیل جالبی

۵ فروری ۱۹۸۶ء

ن۔م۔راشد

حالات و کوائف

- ۱۔ نام - نذیر محمد راشد
- ۲۔ قلمی نام - ن۔م۔راشد
- ۳۔ تاریخ پیدائش - ۹ نومبر ۱۹۱۰ء
- ۴۔ مقام پیدائش - گوجرانولہ (پاکستان)
- ۵۔ مذہب - اسلام
- ۶۔ تعلیم - (الف) میٹرکولیشن - ۱۹۲۹ء - I - پنجاب یونیورسٹی
(ب) انٹرمیڈیٹ - ۱۹۲۹ء - I - پنجاب یونیورسٹی
(ج) بی۔ اے۔ فارسی میں آنرز - دو سال تک انگریزی ادب کی
آنرز کلاسوں میں بھی شریک رہے
۱۹۳۰ء - II - پنجاب یونیورسٹی
(د) ایم۔ اے۔ (معاشیات) - ۱۹۳۳ء - II - پنجاب یونیورسٹی
۴۔ زبانیں - (الف) پنجابی - مادری زبان
(ب) اردو - تخلیق ادب کی زبان
(ج) انگریزی - چوتھی جماعت سے ایم۔ اے تک اس زبان میں تعلیم
حاصل کی۔
(د) فارسی - فارسی میں بی۔ اے۔ (آنرز) پاس کیا۔

(ر) فرانسیسی - انٹرمیڈیٹ تک اس زبان کا مطالعہ کیا۔
(س) روسی - ۱۹۴۵ء میں نو مہینے تک اس زبان کی تحصیل کی۔

۸۔ مطبوعہ تصانیف :-

طبعزاد :- (الف) ماورا (اردو نظموں کا پہلا مجموعہ) ۱۹۴۱ء

(ب) ایران میں اجنبی (منظومات کا دوسرا مجموعہ جس میں دوسری جنگ

عظیم کے دوران ایران سے متعلق ترہ کیسٹو بھی شامل ہیں) ۱۹۵۵ء

(ج) لا = انسان (منظومات کا تیسرا مجموعہ) ۱۹۶۹ء

(د) جدید فارسی شاعری (ایک لکچر جو ۱۹۶۹ء پاکستان کونسل لاہور

میں دیا گیا۔)

(ر) گماں کا ممکن (منظومات کا چوتھا مجموعہ) ۱۹۷۷ء

جو توشہ میں ہوں

تراجم :- (الف) یاما (انگریز انگریز کے روسی زبان کے ناول کا اردو ترجمہ) ۱۹۳۹ء

(ب) اٹلی میں تمہاری ہوں (ولیم سیرویان کے ناول -

MAMA I LOVE YOU - کا اردو ترجمہ) ۱۹۵۶ء

رہبنا وقت کا آسمان (علم الانسان سے متعلق لورین ایسلی -

-LOREN EISLEY

کی کتاب

FIRMAMENT OF TIME, کا اردو ترجمہ) ۱۹۶۶ء

ترتیب و تدوین :- ریڈیو پاکستان کے تین سال (ریڈیو پاکستان کی تاریخ) ۱۹۴۷-۵۰ء

(ایک سرکاری اشاعت) ۱۹۵۱ء

۹۔ غیر مطبوعہ تصانیف :-

(الف) جدید فارسی شاعر (جدید فارسی شاعری کا انتخاب جس میں نیا اور

سے لے کر احمد رف صدیقی تک بائیس صدی کے اردو شعرا کی اسٹی
نظیں اردو ترجموں کے ساتھ تاریخی ترتیب سے دی گئی ہیں۔ اس کا دیا جا
چالیس صفحات پر مشتمل ہے جس میں متعلقہ شعرا کے سوانح حیات بھی
شامل ہیں) اس انتخاب کو مثال لاہور (پاکستان) اور مشغون،
الہ آباد (ہندوستان) شائع کریں گے دیکھ کر مجھے رور کے
رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

(ب) تنقیدی مضامین (پچیس تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے جس میں
نظری اور عملی تنقید دونوں طرح کے مضامین شامل ہیں یہ مجموعہ
المثال لاہور کی طرف سے شائع ہوگا۔ ان میں سے کچھ مضامین اردو
کے رسالوں میں شائع ہو چکے ہیں۔

۱۰. زیر ترتیب تصنیفات: - (الف) جدید فارسی مستعدت: (جدید فارسی لفظ و ترکیب کے متنوں سے

متعلق ایک

FORLER'S ENGLISH USAGE,

کے مز پر اردو میں لکھا گیا ہے۔

(ب) شہر وجود اور مزار: (منظومات کا پانچواں مجموعہ)

۱۱. انتظامی امور: تجزیہ: - (الف) نیوز ریٹر آف انڈیا ریڈیو، دہلی، ہندوستان ۱۹۳۹ء

(ب) پروگرام اسسٹنٹ: ۱۹۳۳ء

(ج) ڈائریکٹ آف پروگرامز: ۱۹۳۲ء

(د) پبلک ریلیشنز آفیسر، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز

ڈائریکٹریٹ نئی دہلی ۱۹۳۳ء

اس حیثیت سے بغداد، تہران، بصرہ، قاہرہ، یروشلم اور کیمبو میں

خدمات انجام دیں

(ر) اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر، آل انڈیا ریڈیو، لکھنؤ، ہندوستان ۱۹۳۳ء

- (دس) اسسٹنٹ ریجنل ڈسٹریکٹ ایجوکیشنل آفیسر پاکستان، پاکستان ۱۹۴۷-۴۸
- (دس) ایجوکیشنل آفیسر پاکستان، پاکستان ۱۹۴۸-۴۹
- (دس) ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ریڈیو پاکستان، ہید کوارٹر، کراچی، پاکستان ۱۹۴۹-۵۰
- (دس) پیپل ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان، پاکستان ۱۹۵۰-۵۱
- (دس) انفارمیشن آفیسر ایجوکیشنل ڈسٹریکٹ، کراچی، پاکستان ۱۹۵۱-۵۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۲-۵۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۳-۵۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۴-۵۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۵-۵۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۶-۵۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۷-۵۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۸-۵۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۵۹-۶۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۰-۶۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۱-۶۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۲-۶۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۳-۶۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۴-۶۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۵-۶۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۶-۶۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۷-۶۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۸-۶۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۶۹-۷۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۰-۷۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۱-۷۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۲-۷۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۳-۷۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۴-۷۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۵-۷۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۶-۷۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۷-۷۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۸-۷۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۷۹-۸۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۰-۸۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۱-۸۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۲-۸۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۳-۸۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۴-۸۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۵-۸۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۶-۸۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۷-۸۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۸-۸۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۸۹-۹۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۰-۹۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۱-۹۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۲-۹۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۳-۹۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۴-۹۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۵-۹۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۶-۹۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۷-۹۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۸-۹۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۱۹۹۹-۲۰۰۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۰-۲۰۰۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۱-۲۰۰۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۲-۲۰۰۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۳-۲۰۰۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۴-۲۰۰۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۵-۲۰۰۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۶-۲۰۰۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۷-۲۰۰۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۸-۲۰۰۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۰۹-۲۰۱۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۰-۲۰۱۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۱-۲۰۱۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۲-۲۰۱۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۳-۲۰۱۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۴-۲۰۱۵
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۵-۲۰۱۶
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۶-۲۰۱۷
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۷-۲۰۱۸
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۸-۲۰۱۹
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۱۹-۲۰۲۰
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۲۰-۲۰۲۱
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۲۱-۲۰۲۲
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۲۳-۲۰۲۴
- (دس) ڈائریکٹر ایجوکیشن، پاکستان ۲۰۲۴-۲۰۲۵

۱۲. ادارت اور صحافت کا تجربہ۔

- (الف) مدیر رسالہ "بیکن" THE BEACON لاہور طلبہ کا
- (ب) مدیر رسالہ "راوی" لاہور طلبہ کا اردو رسالہ ۱۹۲۱-۲۲
- (ج) مدیر رسالہ "سنگھستان"، عمان، ایک تعلیمی ادارہ، عمان، عمان ۱۹۲۲-۲۳
- (د) مدیر ماہنامہ "شاہکار" لاہور ۱۹۲۴-۲۵
- (ه) مدیر پاکستان کالنگ PAKISTAN CALLING ریڈیو پاکستان کا انگریزی رسالہ اور سپروائزر آہنگ ریڈیو پاکستان کا اردو رسالہ ۱۹۲۶-۲۷

۱۳۔ تدریسی تجربہ:-

۱۔ ہمدردیتان کے قیام کے دوران پنجاب یونیورسٹی کے بی۔ اے۔ کے طلبہ کو
اُردو، فارسی اور انگریزی کے مسامین میں امتحان کی تیاری کرنی۔

۲۔ دیگر سرگرمیاں:- (الف) پنجاب یونیورسٹی کے لئے پروفیسر اور ریڈر منتخب کرنے والی کمیٹی
کے رکن۔

(ب) پی۔ ی۔ ای۔ پاکستان

دسٹر میں انٹریشنل پی۔ ای۔ میں کابینہ منعقد دیواریک

میں پاکستان کے مندوب کی حیثیت سے شرکت کی۔

(ج) حلقہ، اردو ذوق کے بانی رکن ۶۹۳۹-۶۹۴۰

(د) پاکستان کی معاشقہ در تمدنی، رگ پر مشتمل ایک فلم کے سلسلے

مشورے کے لئے RKO STUDIES، لاس اینجلس

یو۔ ایس۔ اے۔ سٹوڈیو کیلئے۔

(ر) اپنی نظمیں مندرجہ ذیل ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر کیں:-

اے۔ ٹی۔ ریڈیو، دہلی اور لکھنؤ۔

ریڈیو پاکستان، کراچی، لاہور، دہلی اور پشاور۔

بی۔ بی۔ سی۔، لندن۔

وائس آف امریکہ، واشنگٹن، ڈی سی۔

ریڈیو اسکو۔

اس کے علاوہ پاکستان ریڈیو اور ریڈیو بزنس ریڈیو ایران

اور بی۔ بی۔ سی۔ لندن کو اردو شعر و ادب کے موضوع پر

انٹرویو بھی دیئے۔

(س) متعدد رسالوں کے نمائندوں کو انٹرویو دیئے۔ مثلاً:-

ایشیا اسٹڈیز سنٹر آف میٹیکس یونیورسٹی یو۔ ایس۔ اے۔ کا

محفل ۶۹۶۶

”سپید و سیاہ“، تہران شماره ۲۴ جولائی ۱۹۶۵ء — اور

۲۲ دسمبر ۱۹۶۰ء

”فردوسی“، تہران شماره ۹۱۵ ۱۳ جولائی ۱۹۶۹ء

(ص) ایران کی یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں اور کلبوں میں اقوام متحدہ

کے موضوع پر کم و بیش ایک سو ساٹھ لکچر دیئے (دورانِ ملازمت

اقوام متحدہ کے نمائندے کے طور پر) ۱۹۶۷ء

(ط) ایشیا سوسائٹی، نیویارک کے رسالے ”ایشیا“ میں ایک طویل مضمون

”اردو ادب پر معاشرتی اثرات“

SOCIAL INFLUENCES ON URDU LITERATURE

شائع ہوا۔ اشاعت سے پہلے یہ مضمون ایشیا سوسائٹی کے ایک اجلاس

میں پڑھا گیا تھا۔

(ع) رسالہ ”شعر و حکمت“ حیدرآباد دکن (ہندوستان) نے ۱۹۶۱ء

میں ن۔م۔م۔راشد نمبر نکالا۔

(ف) ان کی نظموں کے انگریزی ترجمے امریکہ کے متعدد ادبی رسالوں میں شائع

ہوئے، مثلاً رسالہ - NORTH WESTERN

BLOIT POETRY JOURNAL

اور POETRY

عراق ۱۹۶۳-۶۴ء - ایران ۱۹۶۳-۶۴ء - اور ۱۹۶۷-۶۸ء مصر اور فلسطین

۱۵۔ بیرونی سفر:-

۱۹۶۵-۶۶ء - سیلون ۱۹۶۶-۶۷ء - امریکہ ۱۹۵۲-۵۳ء - اور ۱۹۶۱-۶۲ء -

(سوویٹ رائٹرز یونین کی دعوت پر روس ۱۹۶۵ء - تھائی لینڈ،

(بین الاقوامی - اجلاس میں شرکت کئے)

اٹلی اور آسٹریا (میر و سیاحت کے لئے)

انڈونیشیا - ۱۹۵۷-۵۸ء

۹ اکتوبر ۱۹۶۵ء بمقام لندن۔

۴۔ وفات:-

+

شخصیت

ساقی فاروقی

حسن کو زہ کر

”میرے دوستوں زندگی کے معنی کھانا، پینا، چھینا، بچھڑنا، سو رہنا اور مرنے سے بڑے جانا نہیں۔ زندگی کے معنی یہ ہیں کہ صفاتِ خالصہ کے ساتھ نام کی شہرت تمام ہو۔ اسے بقائے دوام ہو۔ اب انسان کر دیکھ یہ تھوڑے افسوس کا موقع ہے کہ ہمارے بزرگ خوبیاں ہم پہنچائیں۔ انہیں بقائے دوام کے ساتھ ساتھ آئیں اور بس پر نام کی زندگی سے محروم رہیں۔ بزرگ بھی وہ بزرگ کہ جن کی خوششوں سے ہماری ملکی اور کتابی زبان کا لفظ، لفظ اور حرف حرف گراں بہا رہا ہو۔ ان کے کاموں کا اس گمانی کے ساتھ منہ سے بستی سے سن بڑے حیف کی بات ہے۔ جس مرنے پر ان کے اہل و عیال روئے وہ مرنا نہ تھا۔ مرنا حقیقت میں ان باتوں کا تسلسلہ ہے جس سے ان کے کمال مر جائیں گے۔ اور یہ مرنا حقیقت میں نفرت ناک حادثہ ہے۔“

محمد حسین آزاد

(بہ حیات کے دیباچے سے)

وہ ۹ اکتوبر ۱۹۵۵ء کا ایک خوش دن تھا میں دفتر میں نہیں مدد تو راشد صاحب نے گھر پر فون کیا اور میری بیوی کو بتایا کہ شیلہ (ان کی بیوی) کے اکلوتے بھائی کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہ اٹلی چلی گئی ہیں۔ یہ بھی کہ وہ چلشنہم سے بنیٹڈ جا رہے ہیں تاکہ اپنی ماس کو لے کر، جنازے میں شریک ہونے کے لئے، ۱۱ اکتوبر کو اٹلی پہنچ جائیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ میں انہیں ۱۰ اکتوبر کی شام کو فون کروں اور پھر ان کی ماس مسز انجیلینی کو بیٹے کی موت کا پرستہ دوس پھر ان سے بات کروں کہ وہ بنیٹڈ ہی میں رہیں گے۔

دس کی شام کو جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مسز انجیلینی کو فون کریں اور پرسہ دیں کہ مجھے پرسہ دینا نہیں آتا۔ پھر میں راشد صاحب سے بات کروں گا۔ مسز انجیلینی نے ٹیلیفون اٹھایا تو میری بیوی نے کہا کہ

کی زندگی تہہ کہ شوہر کی وفات ہو گئی وہ بچہ لکھی نہیں ہوئے تھے اور جو بٹ بیٹائیوں ڈھکے گی۔ میں مارنگ روم میں بیٹھا کافی پی رہا تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا اور ٹیلیفون پر کان تھے کہ بیوی کی پانچ سس گرا ایک دھت ٹیمینوں کی طرف پہنچا۔ میری بیوی کی انگلیوں میں حیرت و رعب لپٹی تھی۔ میں نے ریسور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرسٹ ہسپتال گیا اور سر جیمز سے پوچھا کہ یہ ہو۔ وہ ستر سالہ نون ڈبک دہک کر رونے لگیں درجے ٹیمیں میں بہاؤ رت صاحب ہاتھ پر تھوڑا۔ مہر لاس ہسپتال گیا۔ بیوی کی تھپی سے میرے ذہن میں حادثہ دل کا دورہ اور ہسپتال الجھنے۔ اس سے کہ مر رہا تھا میرے ذہن میں نہیں جا سکتا۔ یکدم میرے عصاب سو گئے۔ چیر میں نے اپنے آپ کو سمیٹا اور تھیں طب بورچہ چلا کر وہ ہسپتال میں تھپی ٹاؤ کہ بچے اور پیدائش میں کوئی مسئلہ نہیں سر جیمز کے پاس پہنچے۔ ان کا مکان خاصی بلندی پر واقع ہے۔ راستے ہی میں اس میں اس کی نکلیب محسوس ہوتی ہوئی کہ اس سے ہر مرد تھے۔ مسٹر جیمز سے کہا کہ کیسے دکھ کی بات ہے کہ ان کا بیٹا کار کے حادثے سے جا بڑا۔ اس کا پیہر مونس پر تھپ گئے۔ اس نے انہیں نے کہا کہ دسلی کا ایک گلاس نہ سب رہے گا کہنے لگے نہیں کئی دن پر وہاں کم کرے والی دو گریباں کھائی ہیں۔ پھر مسٹر جیمز نے پوچھا مسٹر کیا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا کہ وہ سوال اور جواب کی منزل سے آگے نکل گئے۔ اتنی پرسکوت موت کم لوگوں کا نصیب ہے۔ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔

مجھے موت آئے گی، مر جاؤں گا میں

اسی دن یہ چلا کہ درد کی نصیحت مقصود ہو تو پرس دیا کوئی سائنٹل کا نہیں۔ میں دھ گھٹنے تک سر جیمز سے بات کر رہا۔ انہوں نے بتایا کہ شیدانے تاریخ پا کر دن کا تھا اور وہ ۱۲ اکتوبر کی شام کو سنچیں گی۔ درہ کہ برستے سے۔ راشد صاحب کے بیٹے شہزادہ سندھ پہنچ گئے ہیں، اور شیلہ در شہزادہ مل کر کنس دفن کا دن طے کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد راشد صاحب کی ماس ہسپتال میں لگی ہوئی ہے۔

ان کے گفتگو ختم کر کے میں نے بی بی سی کی اسٹیشنل پوز سرورس میں یہ خبر دے دی۔ پھر ایک بل کر کے راشد صاحب کے تمام ملنے والوں کو فون کر دیا۔ اور عبداللہ حسین اور علی باقر سے کہہ دیا کہ جن لوگوں تک یہ خبریں نہیں پہنچی ہیں، پہنچا دیں۔ ۱۱ اکتوبر کو میں گھری پر تھا، راشد پرستوں کے فون آتے رہے، عبداللہ حسین میرے یہاں شام کو آ گئے۔ وہ سخت غیر جذباتی آدمی ہیں مگر اس دن جذباتی ہو رہے تھے۔ ہم صبح کے تین بجے تک راشد صاحب کی باتیں کرتے رہے اور شرب پیتے رہے۔ دوسرے دن اتور تھا عبد اللہ نے ان کی بیوی فرحت میرے یہاں دوپہر کے کھانے پر آئے ہوئے تھے کہ دد بچے ٹیلیفون کی گھنٹی بجی۔ یہ شیر کھیں۔ رو رہی تھیں۔ گئے لگیں ابھی سنبھلی ہیں۔

یہ کیا ہو گیا۔ میں ان کے دھیرے غم کے بارے میں ٹوٹے پھوٹے غظلوں میں جلنے لگا کچھ کتار ہا۔ جب طوفان کھتا تو میں نے پوچھا راشد صاحب کب اور کہاں دفن ہوں گے۔ کہنے لگیں ان کی خواہش تھی کہ انہیں نذر خاک نہیں نذر آتش کیا جائے، تم کیسے کہتے ہو۔ ظاہر ہے میں، شہر یار سے مشورہ کئے بغیر کچھ نہیں کر دوں گی اور شہر یار یک گھنٹے تک سنبھلیں گے۔ عبداللہ حسین میرے پاس بیٹھے پڑے تھے اور ہماری گفتگو سن رہے تھے۔ ہم دونوں کو یک دھچکا سالگا کہ ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے۔ میں نے کہا اگر مرحوم کی خواہش یہی تھی تو اس خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ اور شہر یار وارث ہیں۔ آپ دونوں ملے کیجئے اور مجھے فن کر دیجئے۔ میں انتظار کروں گا۔ یہ گفتگو ختم ہوئی تو عبداللہ اوپن کرے میں آگئے۔ میں اس دھچکے کے بعد سنبھل رہا تھا مگر عبداللہ کے غم آزاد ذہن میں خوابیدہ پاکستانی مسلمان بڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کہنے لگے شیلہ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک شہر یار راضی نہیں ہو جاتے کئی بات حتمی نہیں ہے کہ قانونی طور پر بیوی اور بیٹے دونوں کی رضامندی ضروری ہے اور اگر دونوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو لاش کو اس مذہب کے رسوم کے تحت دفن یا جلایا جائے گا جس مذہب میں مرنے والا پیدا ہوا تھا۔ اور یہ کہ شہر یار ظاہر ہے جہانے پراعتراض کریں گے۔ میں نے کہا کمال کیا راشد صاحب نے بھی۔ مرتے مرتے ڈرامہ کر گئے۔ عجیب آزاد ذہن تھا ان کا کہ زندگی اور موت کا گرات ایک خط مستقیم کے طور پر بنا گئے جس طرح ر رتر کے فلسفے کا منطقی نتیجہ خط تھا جو۔ تہوں نے ہرچی منہ کے نام لکھا تھا (جس میں جنگ آزادی میں شریک ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا) اسی طرح راشد کی زندگی اور شاعری کا نقطہ عروج یہ CREMATION ہے۔ جب ایک آدمی ساری عمر زنجیریں ہی توڑتا رہا تو یہ زنجیر بھی کیوں بچے۔ ہم چاروں بہت دیر تک دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ پھر فرحت اور عبداللہ چلے گئے۔ رات کے ۹ بجے شہر یار کا فن آیا کہ چھہ چھینے پہلے جب راشد صاحب ان سے ملنے بلجیم گئے تھے تو انہوں نے ان سے بھی مرنے کے بعد سپرد آتش ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور انہوں نے شیلہ سے طے کیا ہے کہ مرحوم کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ میں نے کہا بہت سے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ کہنے لگے ہم دونوں نے بہت سرت بچا رکے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور ہمیں کسی زبرد بکر عمر کی پروا نہیں ہے۔ آپ ابائے تمام جانتے والوں کو اطلاع دے دیں۔ جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے نہ آئے یہ رسم ۴۴ اکتوبر کو ساؤتھ لنڈن کریمسٹوریم میں ادا کی ہوگی۔ اور نماز جنازہ اس لئے نہیں ہوگی کہ لاش کو سپرد آتش کیا جائے۔ پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ۵ اکتوبر کی شام کو اپنے یہاں ایک نشست کا انتظام کروں جس میں راشد صاحب کے دست احباب راشد صاحب کا تذکرہ کریں۔ اور انہیں یاد کیا جائے۔ وہ چونکہ ۱۶ اکتوبر کی صبح کو

دیس جا رہے ہیں۔ اس لئے ۵ اکتوبر کے صبح کسی اور دن نہیں آ پائیں گے۔

میں نے اسی وقت فون کر کے اصف جیلانی کو اطلاع دی کہ وہ جنگ میں یہ خبر دے دیں اور پاکستان میں بھی ڈانسٹ کر دیں۔ پھر میں نے تمام لوگوں کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ میاں ممتاز دودا نے کوکھر پر فون کیا۔ میاں صاحب موجود تھے۔ میں نے راشد صاحب کی خواہش سے مطلع کیا کہتے تھے ”اچھا“ ہمیں نے کہا پتہ لکھ لیجئے۔ کہتے تھے ”سکرٹری نہیں ہے۔ بہر حال۔ لکھا دیجئے۔“ میں نے کریڈیٹوریم کا پتہ لکھا دیا اور فون بند کر دیا۔

دوسرے دن دفتر میں درگزر پر لوگوں کے فون آتے رہے۔ سب کو صدمہ تھا۔ سبوت کے عدسے پر مذہب کا صدمہ غالب تھا۔ میں سب سے یہی کہتا رہا کہ میں راشد صاحب کا ایک ادنیٰ دوست ہوں۔ اس کی رشتہ کی دراشت پر میری کوئی حق نہیں ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات اس نمبر پر شیڈا در شہرہ کو فون کریں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے کچھ اپنے محترم دوست کی آخری خواہش کا پورا احترام ہے۔ مگر کچھ یہ ہے کہ کچھ سخت و سخت کتنی کم کریڈیٹوریم میں کوئی ہنگامہ نہ گھڑ ہو جائے۔ میں نے شیڈا کو فون کیا۔ پتہ پتہ سب ترزاہش اور گرل اسٹوڈن سے کچھ تھے۔ وہ لٹ سے سن نہ ہوئیں۔

دوسرے دن ۴ بج کر ۱۰ منٹ پر راشد صاحب کی میت کو سپرد آتش ہونا تھا۔ سب بج کر ۵ منٹ پر میں اپنی بیوی کے ہمراہ کریڈیٹوریم پہنچ گیا۔ کبھی میت نہیں پہنچی تھی۔ عبداللہ حسین اور عاقل ہوسیار پوری ہم سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ مسز انجیلیس کے ہمسائے کنبہ۔ لیکن کبھی آچکے تھے۔ سہیجے ایک بی بی، سیدہ، میت گاڑی میں میت کے ہمراہ شیڈا، مسز ایسی انجیلیس اور شیڈا کی ایک دوست انجیل بھی پہنچ گئیں۔ پھر علی باقر، راشد صاحب کے ایک پرانے دوست محمد افضل اور رانا لطیف آ گئے۔ شیڈا نے کریڈیٹوریم کا ہاں ۵ منٹ کے لئے بک کرایہ کیا۔ وقت گزر رہا تھا مگر راشد صاحب کے بیٹے شہر بار اب تک نہیں پہنچے تھے۔ شیڈا میرے شانے پر سر رکھ کر رہی تھیں۔ بیکار کہنے لگیں ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا میں منجھان انسر سے بات کرتا ہوں۔ میں اس انسر کو ایک کونے میں لے گیا اور تاخیر کی معافی چاہی اور صورت حال سے آگاہ کیا۔ اور مزید ۵ منٹ کی ہمت طلب کی۔ ۵ منٹ گزر گئے مگر شہر بار نہیں پہنچے تو میں نے کہا حضرات اور خواتین ہاں میں چلئے۔ مجھے اس خوش خصال انسر نے مختصر بتایا کہ اس طرح کے رسم مرگ کے کیا اصول ہیں۔ یعنی یہ کہ سب لوگ خاموشی سے ہاں میں داخل ہو کر، سر جھکا کر دعائیں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سلتے ”کون“ میں بیت رکھتی رہتی ہے اور پس منظر میں ”رگن“ بجتا رہتا ہے۔ جب یہ سوگوار دھن فتم ہوتی ہے تو کون کے چاروں طرف پردہ کھینچ جاتا ہے۔ اور کون کے نیچے کا تختہ فرش سرک

جاتا ہے اور لاش نیچے اتہہ جلنے میں، بکلی کی کھٹی میں جلنے کے لئے چلی جاتی ہے اور لوگ ہال سے باہر آ جاتے ہیں اس سارے عمل میں مشکل سے دس منٹ لگتے ہیں۔ میں نے موت کے آداب و ضوابط سے سب کو آگاہ کر دیا تھا جب ارگن خاموش ہوا اور پردہ کھنچا اور فرش کا دروازہ کھلا تو راشد صاحب آگ کے شعلوں میں نہلنے کے لئے چلے گئے۔ انہی کے الفاظ میں :-

آگ آزادی کا، دلشادی کا نام

آگ پیدائش کا، انزالش کا نام

آگ وہ تقدیر، دھل جاتے ہیں جس سے سب گناہ

آگ انسانوں کی پہلی سانس کے مانند آگ ایسا گرم

عمر کا آگ طول بھی جس کا نہیں کافی جواب !

ہم چار پاکستانی، دو ہندوستانی اور پنج یورپی خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ باہر لان میں چند سرخ گلابوں کا ایک معمولی سا گلہ مستہ اپنے حجم اور اپنی تہائی پر شرمندہ تھا۔ پاس ہی ایک کارڈ پر لکھا ہوا تھا ”بہت ہی پیارے نذر راشد کے لئے۔ اس کی چھٹی بیوی کی طرف سے“

شیلانے خواہش ظاہر کی تھی کہ کوئی بھول نہ لائے۔ یہ خبر اخباروں میں چھپ چکی تھی۔ ہم اس گلہ سے ملے پاس پان سات منٹ تک کھڑے رہے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ ہم سب ایک طرف سے ہٹے ہوئے تھے اور خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر شیلانے کہا اگر ہم مناسب سمجھیں تو ان کی مال کے ہاں چلیں اور چائے کی ایک پی بی پی کر رخصت ہوں۔ علی باقر، وقار لطیف اور کیتھ راہن مصروف تھے اور اپنے اپنے دفاتر کو چلے گئے۔ باقی لوگ ساتھ چلنے لگے۔ ابھی ہم گیٹ ہی پر تھے کہ شہریار اپنے ایک دوست کے ہمراہ پہنچ گئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ آخری رسم ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کچھ زیادہ پیشمانی کا اظہار نہیں کیا اور کہا تو یہ کہا کہ چلے یہ بھی ہونا تھا۔ کوئی بات نہیں۔ میں اپنی کاریں، کیلا تھا۔ شہریار اگلی کاریں بیٹھی شیلانے کو تارہے تھے کہ وہ کس طرح راستہ بھٹک گئے اور ادھر ادھر مارے مارے پھرتے رہے۔ میں نیچے اترا اور میں نے کہا چلئے اس لان میں گلہ سے ملے پاس کھڑے ہو کر اپنے ابا کے لئے کچھ دعا کر لیجئے وہ میرے ساتھ ہوئے اور کچھ لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے رہے۔ پھر ہم سب دین کاریں اور ایک دین میں بھر کر سترانجلینی کے یہاں پہنچے۔ ان کا مکان کمال بلندی پر ہے۔ مجھے اپنی کاری رفتار لگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دل کے مریض کے لئے یہ راستہ یقیناً مہلک ہے۔

شیلا، مسٹر انجینیئر اپنے بہانوں کی خاطر تو واضح کرتی رہیں۔ مگر میں ماتم کی فضا کم اند پارٹی کا ہنگامہ زلیلا نظر آیا۔ غموں کی پردہ پوشی تھی اور "داب" اور "رکھ رکھاؤ" کا دور دورہ تھا۔ ہم سب راشد صاحب کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے راشد صاحب کی ایک نظم پڑھی۔ عبداللہ نے ترجمہ کیا۔ شہریار، فیض اور راشد مرحوم کی ماسکو والی ملاقات کا تذکرہ کرتے رہے۔ میں نے شیلا اور شہریار سے مخاطب ہو کر پوچھا: "میں اپنی اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی تسلی کے لئے، سب کے سامنے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ راشد صاحب نے تحریر اپنی موت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں چھوڑی ہے مگر ہم سب کہ آپ دونوں تعصداً بتائیں کہ کب اور کن حالت میں راشد صاحب نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ سے انہوں نے کبھی سنجیدگی سے اپنی موت کے بارے میں تبادلہ خیال نہیں کیا۔ اس کے کئی اسباب سمجھتے، اول تو یہی کہ وہ زندگی کے اتنی سختی سے قائل تھے کہ موت کا ذکر کم کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ میں جان بوجھ کر یہ موضوع درمیان میں نہیں لاتا تھا کہ کہیں نہیں صدمہ پہنچے اور اگر لاتا بھی تھا تو یوں کہ راشد صاحب اگر میں پہلے مر جاؤں تو میری ساری اردو کی کتابیں اور اردو کے کاغذات اپنے یہاں لے جایئے گا۔ اور جب تک آپ زندہ رہیں یاد کرتے رہیئے گا۔ اس پر وہ کہتے کہ ساقی میں مرنے درنے کی فکر نہیں کرتا۔ مجھے اس کی کبھی پروا نہیں کہ میری لاش ہسپتال میں چیر بھڑکے کام آئے گی یا جلد دی جائے گی یا غرق دریا ہو جائے گی۔ ایک بات میں جانتا ہوں میں چلتے پھرتے مرنا چاہتا ہوں۔ میں بستر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا نہیں چاہتا اور اگر کبھی ایسا ہو کہ میں ہٹے جھٹے سے مفرد ہو گیا تو گولیاں کھا کر اپنی زندگی ختم کروں گا۔ ان کی طبیعت میں اتنا اضطراب تھا کہ اس موضوع پر وہ زیادہ دیر تک ٹکتے ہی نہیں تھے۔ اسی لئے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا حالت تھے جن میں انہوں نے نہایت سنجیدگی سے آپ دونوں سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا؟"

میں اپنی گفتگو ختم کر کے جو ایک طرے کی چھوٹی سی تقریر کی شکل اختیار کر گئی تھی، شیلا کی طرف دیکھنے لگا تو شیلا نے بتایا کہ دو بار انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا پہلی بار جب شیلا کے والد مسٹر انجینیئر کا انتقال ہوا۔ راشد صاحب کئی مہینے کے ساتھ اسی ساتھ لندن کریمپٹوریم میں گئے تھے۔ اور جب لاش تہہ خانے کی کھٹی میں جلنے کے لئے نیچے اتر گئی اور سب لوگ ہاں سے باہر نکل کر لان کے پاس کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تو بیک ایک پتہ چلا کہ راشد صاحب لاپتہ ہیں۔ کئی دس منٹ کے بعد آئے۔ معلوم ہوا کہ تختہ سر کے اند لاش کے بیک ایک غائب ہونے کا کچھ ایسا اثر حضرت پر ہوا کہ سراغ نہ لگائے اور چھ دن بین کرنے کے لئے عمارت کے عقب میں چلے

گئے اور ستری سے کہہ سن، بیڑھیاں اترتے نہنے میں پہنچ گئے اور اپنی آنکھوں سے لاش کو جلتا ہوا دیکھا۔ اور اسے بھراپے اس تجربہ کا ذکر کرتے رہے اور کہتے رہے: میں بھی ایسی ہی صاف موت چاہتا ہوں۔ میں مرنے کے بعد CREMATE ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ طریقہ بہت اچھا لگا۔ اس واقعے سے ان کے تجسس اور ہریات کی تہ تک پہنچنے کی تمنا پر بھی گہری روشنی پڑتی ہے۔ پھر شیلانے بتایا کہ دوسری بار اپنی اس خواہش کا ذکر انہوں نے مرنے سے دو مہینے پہلے کیا تھا جب کھانے کی میز پر وہ دونوں وصیت پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا: مجھے یہ طریقہ بہت پسند ہے اور میں مرنے کے بعد CREMATE ہونا چاہتا ہوں۔ پھر شہر یار راشد نے بتایا کہ جب چھ سات مہینے پہلے راشد صاحب ان سے ملے برسز گئے تھے تو ایک رات کو کھانے کے بعد کہنے لگے کہ مرنے کے بعد میں CREMATE ہونا چاہتا ہوں اور وہ اپنی اس خواہش کے اظہار میں سنجیدہ تھے۔

کوئی ۹ بجے یہ مجلس برپا ہوئی۔ چلتے چلتے شہر یار نے کہا کہ وہ اگلے دن میرے یہاں آنے سے قاصر ہیں کہ انہیں واپس بلجیم پہنچنا ہے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ ان کے کہنے سے تو میں نے یہ محفل رکھی ہے اور اب یہی نہیں آ رہے مگر میں نے اصرار نہیں کیا۔ عبداللہ حسین اپنی دین میں اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی کار میں اور بقیہ حضرات شہر یار صاحب کی کار میں لندن چلے گئے۔ شہر یار کی کار تو کس اور راستے سے چلی گئی مگر ہم اور عبداللہ گئے پیچھے ہانڈ پارک تک ساتھ گئے۔ ہانڈ پارک کار پر عبداللہ نے سگنل دیا تو میں نے کار روک لی اور اتر کر ان کی دین تک پہنچا اور ہم دونوں دیر تک اس عظیم شاعر کی موت کی آخری رسومات کی کمپری اور بے حالی، شیلانے کی بدسلوکی اور شہر یار کی حسرت پر گڑبڑ رہے۔ جی چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ لندن کے ایک کروڑوں گریہ کریں کہ جس درجے سے کوئی مقل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے مگر ہم دونوں راشد صاحب کی طرح اپنی اپی آگ میں جلتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ گئے دن ہمیں پھر یکجا ہونا تھا۔

دوسرے دن میرے یہاں راشد صاحب کے چند سولہ گیارہ گئے یعنی عبداللہ حسین، سجاد ظہیر کی بیٹی نجمہ ظہیر، باقر ڈاکٹر علی باقر، اکبر حیدر آبادی، وقار لطیف اور حبیب حیدر آبادی۔ جلائے جلنے اور دفن کرنے پر دیر تک گرامر بحث ہوتی رہی۔ پھر علی باقر نے راشد صاحب پر اپنا مضمون پڑھا اور میں نے راشد صاحب پر سلیم احمد کے مقالے کے کچھ صفحے پڑھے اور ان کی کچھ نظمیں سنائیں اور یوں ہم نے اپنے اپنے گھر پر اس رات راشد صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رخصت کیا۔ ایک مہینہ پہلے اسی مکرے میں بیٹھے بیٹھے راشد صاحب نے صبح کر دی تھی۔ وہ منہ کرسے کے باوجود رات بھر دسکلی پیتے رہے تھے اور احمد فراز، ضیائی الدین اور عبداللہ حسین سے چھڑ چھاڑ کرتے رہے

تھے۔ اس خیال سے بڑا قلق ہوا کہ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ افسوس کہ میرے ان کے تعلقات تشنہ رہ گئے۔ میں نے خوش آمدید تو کہا۔ خدا حافظ نہ کہہ پایا۔ اور خدا حافظ کہے بغیر کوئی رشتہ مکمل نہیں ہوتا جس طرح تعلقات شرمناک کرنے کے کچھ دستور ہیں اسی طرح تعلقات ختم کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ان کی اچانک موت کے باعث یہ بے ادبی عجب سرزد ہوئی۔ یہ طال ہمیشہ رہے گا۔

راشد صاحب سے میری پہلی ملاقات حلقہٴ ارباب ذوق کراچی کے ایک جلسے میں ہوئی تھی۔ یہ غالباً ۱۹۹۰ء کی بات ہے۔ میں نے اپنی نظم ”مردہ خانہ“ اور انہوں نے اپنی نظم ”سبز سال مارا“ پڑھی تھی۔ راشد صاحب کا وہ دور تو ختم ہو چکا تھا جب ان کی ہر نظم ایک واقعہ (EVENT) ہوا کرتی تھی۔ مگر مجھے جیسے وہ مشتے اب بھی ان کی بڑی نظم کے منتظر رہا کرتے تھے۔ جلسے کے اختتام پر ضیا جانہ ہری یا حمید نسیم نے ہم دونوں کا توفیق کرایہ کی باقاعدہ اور میری بے قاعدہ زندگی میں سوائے شعر کے کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ اس سے ہمارے تعلقات بہت راجبی راجبی سے رہے۔ ان کے سقیام کراچی کے دوران ہم مشکل سے دس بار ملے ہوں گے۔ میں اس زمانے میں کوئی کام رانم نہیں کرتا تھا۔ درحقیقت تھا کہ شاہزی FULL TIME JOB ہے۔ رگس میں جونی کا ہو ہلکوریے لیتا تھا اور فصد شریک رہتی تھی۔ ایک دن صدر کی انگریزی کتابیں اور رسائل کی ایک دکان میں کسی کتاب کی درجہ گردانی کر رہا تھا کہ آواز آئی ”ہلمہ سائیہ“ راشد صاحب تھے۔ انہوں نے دس بارہ کتابیں خریدیں اور مجھ سے کہا کہ اگر کافی مینی ہو تو ان کے دفتر چلوں میں نے کہا چلے گئے یوں بھی آپ سے ملنا تھا کہ ”نیا دورہ“ کے ”جدید شاہزی نمبر“ کے ایک مضمون لکھ رہا ہوں۔ درپے کی کچھ غیر مطبوعہ نظمیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ”مگے“ ”نڈ“ اور ”ہم یا ہر نکل“ سے۔ اس کی لمبی سیاد گاڑی کھڑی تھی جس میں ان کا شوخ اور پرنیوٹ سکرٹری پہلے ہی سبٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی اینگلو انڈین سکرٹری سے تفریق کرایا میں راستے بھر رہے نہ کہ پیا کہ کس کا سیاہ رنگ زیادہ جھلکا رہا ہے، گاڑی کا کہ سکرٹری کا۔ مگر حق یہ ہے کہ اس سہاگن نے کافی بہت اچھی بنائی۔ دو تین گھنٹے تک باتیں ہوتی رہیں۔ راشد صاحب کی تجویز تھی کہ میں ”شاہزی“ نام کا ایک ۲۰۰ سالہ نکاح جس میں صرف شعر پر بحث ہو۔ وقت میرا، پیسے ان کے۔ رسالہ ٹائپ میں نکلے اور ۲۸ صفحے سے زیادہ کا نہ ہو قیمت ایک روپیہ ہو اور ۲۵۰ سے زیادہ چھاپا نہ جائے۔ یہ سو فیصد نہ ہو۔ ہر دو ورہیں نہ ہو۔ عرض ہر بات طے ہو گئی۔ مگر رسالہ نہ نکلا۔ دوسرے دن کافی ۲۰ دس میں جب میں نے ضیا جانہ ہری اور ان کی خوبصورت پیری تنقید کے سلسلے میں اس رسالہ کا ذکر کیا تو ضیا جانہ ہری نے خبردار کیا کہ راشد تو ایک آدھ سال میں چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا اور یہ بھی کہ وہ راشد کے اور میرے دونوں کے مزاج سے واقف ہیں۔

چھوٹی بڑی اناؤں کا ٹکراؤ ہوگا۔ خواہ مخواہ کی بد مزگی ہوگی اور دوسرے شمارے کی نوبت نہیں آئے گی وغیرہ وغیرہ۔
میں ڈر گیا۔

اسی عرصے میں ضیاء الدین بھی آ گئے۔ وہ لندن سے آئے ہوئے تھے۔ فون کر کے راشد صاحب سے ملنے چلے گئے تھے۔ راشد صاحب نے ان سے کہا کہ میں کراچی کا ایک ہونہار شاعر ہوں اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظم ”مردہ خانہ“ ضیاء الدین کو سناؤں۔ ضیاء الدین کا ایک انگوٹھا لار کے دروازے میں اکڑ زخمی ہو گیا تھا۔ ان کے ہٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود وہ خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے رہے۔ اور راشد صاحب محظوظ ہوتے رہے۔ کسی نئے شاعر کے کلام میں بزرگ شعراء اتنی دلچسپی کہاں لیتے ہیں۔ ان کی یہ ادب مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی دن میں ان کے گھر ڈاک اور ان کی غیر مطبوعہ نظمیں دیکھوں۔ دو ہفتے بعد میں فون کر کے ان کے یہاں پہنچا اور انہوں نے اپنی کئی غیر مطبوعہ نظمیں دکھائیں۔ بعض نظموں کے بارے میں تاکید کی کہ میں اپنے مضمون میں ان کا حوالہ نہ دوں۔ میں نے وعدہ کرنے کو تو کر لیا مگر مضمون لکھتے بیٹھا تو وعدہ شکنی کرتی پڑی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ جو چیز احاطہ شعور میں ہے اس سے نظر پوشی کیسے کر دوں۔ مضمون چھپا تو وہ نیویارک میں تھے۔ بعد میں بتایا کہ خفا ہو گئے تھے۔ مین نیازی اور انیس ناگی سے بھی کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ اسی زمانے میں محفل ”نیویارک“ میں جدید شاعری پر مضمون لکھتے ہوئے، ہم تینوں کی خاصی تباہی مچائی ان کا یہ فقرہ دیکھئے اور اس کی کاسٹ بھی۔
مضمون انگریزی میں ہے۔

“Poets like Munir Niazi, Saji Farooq and Anis Naji are largely victims of self love, and the scenes of violence and fear which they portray can only lead to a sordid view of life, born out of neurotic minds.”

تین مختلف الخیال شاعر کو ایک ساتھ نہتی کر دینا رشتہ صاحب کا مقصد تھا۔ ۱۹۶۴ء میں لندن میں ملاقات ہوئی تو سارے سچے جلتے رہے۔ میری طرف سے ان کے دل میں ایک اور بات سے میل آگیا تھا۔ اپنے قیام کرچی کے دوران انہوں نے دتین بار کہا تھا کہ میں ان کے بیٹے شہریار کو اردو پڑھا دیا کروں۔ میں نا مل کرتا رہا۔ ایک طرف تو میری درمیانہ طبقے کی مفکرانہ خیال ذہنیت ٹیوشن کے اکل حال کے نام سے زخمی ہوتی تھی دوسری طرف جمیل جالبی اور جمیل الدین عادی سے فون پر یہ کہنے میں ہتک نہیں محسوس ہوتی تھی کہ ”سورہ پہلے چھپا آ رہا ہوں۔“ شکر ہے ذہن اس غلامی سے آزاد ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے دل کی گھاس جی خود کاٹتا ہوں اور سامنے نہ پاتھ پر چھاڑ بھی دیتا ہوں۔ یہی نہیں اس سے ایک غیب طرح کی لذت بھی خد کرتا ہوں۔ خیر ۱۹۶۴ء میں میرے ایک عزیز دوست اخبار کا قلمی نے دفتر میں فون کیا کہ رشتہ صاحب نے یارک سے آئے ہوئے ہیں۔ موقع اچھا ہے کیوں زمین شاعروں کا ایک مشاعرہ بی بی بی سے نشر کیا جائے ہیں صاحب اس زمانے میں لندن ہی میں ذریعہ ڈالے ہوئے تھے۔ میں اپنی ایک پر تنگالی شاعرہ دوست کے ہمراہ پہنچ گیا۔۔۔ سپر مریچ تھا کہ میں نے فیض اور راشد کو سیکھ دیکھ اور افسوس کہ یہ آخری موقع بھی تھا۔ وہ دونوں نے دیئے رہے۔ فیض صاحب تو اپنی فطری کم گوئی اور ہمدست دسکی کے سبب سے گفتگو میں پھنسیں کرتے رہے مگر راشد صاحب چپکے رہے۔ وہ اپنی تقریر کی لذت سے نا آشنا نہیں تھے۔ میں نے یہ نہیں سنا ایک سو پچھاسی کہ انگریزی میں کیوں نہ لکھ جائے فیض صاحب نے تو کہہ کر بات ختم کر دی کہ لکھو۔ کسی زبان میں لکھو۔ میاں ساری بات تو لکھنے کی ہے۔ مگر رشتہ صاحب کی تاویل سے اور دلا کی کادرد از کھل گیا کہنے لگے۔ ”کوئی غیر ملکی، کسی دوسری زبان میں لکھنے کا بل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسے اپنی زبان کے الفاظ کے تمام سائید سے مکمل آشنا ہو۔ یہ تو ہوئی تشرکی بات نظم کا جس تک تعلق ہے شاعر کا اس زبان میں پیدا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ بہت دلی درجے کی شاعری کرے گا پھر مت مڑو رکارڈ ہوا۔ سپے میں نے ایک نظم پڑھی، پھر راشد صاحب نے پھر فیض صاحب نے۔ دوسرا دور شروع ہو تو میں نے ایک غزل پڑھی پھر فیض صاحب نے ایک غزل پڑھی۔ رشتہ صاحب کی نظم پر رکارڈ ٹک ختم ہوئی۔ میں شاعرے کے اختتام سے پہلے چلا گیا، مجھے کہیں جانا تھا۔

اس کے بعد نیویارک اور تھران سے راشد صاحب وقتاً فوقتاً لندن آتے رہے اور ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ عمر مآکنے سے پہلے ایک خط لکھ دیا کرتے تھے فداں، رینگ کر پہنچ رہا ہوں۔ نلاں ہٹل میں ٹھہروں گا۔ سب جلتے والوں کو مطلع کرو اور کسی اچھے تھیٹر کا ٹکٹ یک کر دو۔ اس کے علاوہ ہر عید اور کرسمس پر ان

کے کارڈ بتا دے ملے رہے۔ عید کارڈ میرے نام اور کرسمس کارڈ میری بیوی کے لئے۔

ایک بار آپریشن کرنے ایسی انفرانٹری میں پہنچے کہ کسی کو اطلاع دینے کی پہلت نہ ملی۔ جب آپریشن ہو چکا اور طبیعت سنبھلی تو بی بی سی ورس کو فون کیا کہ ہمارے اسٹریٹ کی ایک پرائیویٹ کلینک میں آرام کر رہے ہیں۔ بی بی سی کے ایک صاحب، (حوشاؤروں اویہوں میں کھٹے بیٹھے رہتے ہیں) صاحب قزلباش، افسیدہ ریاض اور مس، اطلاع پاتے ہی ملنے کے لئے پہنچ گئے ہمیں دیکھ کے بار بار غہر گئے۔ پوچھا گیا طبیعت کیسی ہے کہنے لگے "اس نیلی چھتری والے کا کرم ہے" کسی نے چھیر "نیلی چھتری والے کون؟" ہنس پڑے "نہیں بھائی نہیں۔ اس کا کرم ہے"۔ یہ واقعہ واقع ہے کہ انہوں نے خدا کا اتنی خاطر جمعی سے اقرار کیا۔ شاید زندگی کی طرف دوبارہ داپسی پردہ ہنا گوارا دارا کر رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو اس کفر سے کی مباد بہت مختصر تھی پھر زندگی کی ہما بھی میں نہ نہیں خدا کی عزت پڑی نہ انہوں نے خدا کو یاد کیا۔ یوں بھی کسی منطقی دماغ میں خدا کے لئے گنجائش کم ہوتی ہے۔

میں دو تین دن بعد کچھ حاضر ہوا۔ شبیل بھی تہران سے پہنچ گئی تھیں۔ وہ راشد صاحب کی دلداری کر رہی تھیں۔ ہمارا تعارف ہوا۔ دیکھا کہ افسیدہ ریاض ایک دل سپدا گرا پی کتاب ڈے گئی ہیں پوچھا "پڑھی؟ کیسی ہے؟" کہنے لگے "چھتری نیلی"۔ چھوٹا سادہ "ان کی ہر رائے میں ایک طرح کی نصیحت ہوا کرتی تھی۔ مگر پی ہر رائے کو چھری لیکر نہیں سمجھتے تھے۔ دوسروں کی باتیں خود سے سنتے، اگر کوئی دلیل و منطق سے قائل کر دیتا تو اپنی رائے میں تبدیلی کر دیتے۔ ایسا تازہ اور کشادہ ذہن میں نے نہیں دیکھا۔ میں چونکہ چھوٹا آدمی ہوں اس لئے جب یہ بھپ لیتا ہوں کہ کسی محفل میں دانا میں ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں ہی رہوں۔ دوسروں کو موقع نہ دوں مگر راشد صاحب کی بڑائی یہ تھی کہ کچھ سے زیادہ جاہل اور بٹا دھرم لوگوں کو بھی بری کا درجہ دیتے اور بات کرتے اور سنتے چلے جاتے میں بی بی سی میں ہو رہے ہرے ٹوٹا بھی کہ کس۔۔۔ سے اچھے ہوئے ہیں مگر ان کے رویہ میں شتم برابر فرق نہ تھا۔

وہ جب ہسپتال سے عینائی اندیں کے خالی مکان میں دوپٹے کے لئے منتقل ہو گئے تو ہم لوگوں کو چلنے پر بلایا۔ اس وقت عبداللہ حسین بر منگھم سے لندن آ گئے تھے۔ وہ راشد صاحب سے ملنے کے بہت مشتاق تھے۔ میں نے فون پر کہا کہ عبداللہ کو لے کر آ رہا ہوں۔ کہنے لگے ضرور۔ عبداللہ سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت ان کے سارے نادل کی تعریف کی مگر بعد میں یہ تعریف نادل کے کچھ حصوں تک رہ گئی تھی۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ ایک معمولی بات پر میدانہ حسین سے خفا ہو گئے تو مجھے فون کر کے کہنے لگے "وہ ایک PHONY INTELLECTUAL ہے"۔ میں نے داؤد لکھا کہ آپ تو عصمت چغتائی کی طرح باتیں کرنے لگے جو اس نسیم کو "اگ کا دریا" کا

بھونڈا جہر کہتی ہیں۔ پھر یاد دہانی کرائی کہ ساری رات ہم شرب پیتے رہے تھے۔ درہمچ ہونے تک شراب اور شب بیداری کے تھکا دیا تھا۔ ایسے میں غلط فہم سے نکل ہی جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ بعد شد کو فراموشی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے صدقہ دل سے آپ سے معافی مانگ لی تھی اور آپ نے معاف بھی کر دیا تھا مگر ن کار اس وقت تک صاف نہ ہو جب تک عبداللہ درمیں ان سے ملنے دو بارہ چلشہم نہ پہنچے۔ ان کی شخصیت میں خود سری کے علاوہ مغلوب، معافی کے غن سر بھی بدرجہ اتم موجود تھے۔ جس سے خفا ہوجاتے مگر سے ہستیوں بندہ رسول خفا رہتے اور طرح طرح سے اپنا انتقام لیتے رہتے۔ کچھ قاتلات کا ذکر آگے آئے گا

تین چار سال پہلے جب وہ اپنی بیٹی تشریف کے دخل کے سلسلے میں یہاں آئے تھیں نے کھانے پر بلایا۔ بہت سے لوگ جمع تھے اور وہ اپنی نظمیں سنارہے تھے کہ ایوب دی رہے، انہوں نے آتے ہی تباہ کر اردو کے مشہور شاعر اور راہنہ صاحب کے ہم زلف مختار صدیقی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دم خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے سخت افسوس کی بات ہے۔ اب اس بیوہ عورت کا کیا ہوگا (یہ مختار صدیقی کی بیوہ کا ذکر تھا) خدا کرے کوئی انتقام ہو جائے۔ وہ سارے دن طرح طرح سے مختار صدیقی مرحوم اور اپنی بیوہ سالی کا ذکر کرتے رہے۔ د اسی ہوتے رہے۔ وہ باہر سے سخت گراں اندر سے بہت رشیم تھے۔ ساری فونڈاں صرف ادھر دپرکھی اندر اندر کراہتے رہتے۔ مگر کسی کو خبر نہ ہوتے دیتے۔ اس میں انہیں اپنی ہتک محسوس ہوتی تھی۔

جب بچپن سے کرندن آگئے تو ہمارے تعلقات کا اک نیا دور شروع ہوا۔ ہماری کوشش ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ میری خوش قسمتی کہ اردو کا تہ بڑا دان دینا میر بڑی ہوگی تھا اور ان کی محبوبی کہ میرے علاوہ علم شجر حد بد کا یہ پیاسا اور کوئی نہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم گراہستان میں ہوتے تو تمام قرائنوں کے باوجود اتنا وقت ایک دوسرے کے ساتھ نہ گزارتے کہ وہاں ہم مشروبات اور ہم سلوک کی کمی نہیں۔ خود غرضی کی بات اور ہے ورنہ حق یہ ہے کہ اگر راستہ صاحب ریڈیٹ ہو کر پاکستان چھوئے ہوتے تو ابھی اور زندہ رہتے۔ انہما دررمائی کی مدت سے حد فیضیاب ہوتے۔ وہاں سے کا محمد اور بڑی بڑی کے تازہ ذہنوں اور نئے شاعروں ادیبوں سے براہ راست سلسلہ جنونی ہوتی تو ان کا خوں بڑھتا اور جینے کی آگ اور تیز ہوتی۔

وہ چلشہم میں پناہ ملان لینے سے پہلے جب لندن کے ایک خوبصورت محلے چلی ہی ایک کرائے کے فیٹ میں رہ رہے تھے تو ذہننا سخت بٹے ہوئے تھے۔ اندر مگر کہ لاہور و لندن جاری تھا۔ ایک طرف محج

سے کہتے کہ میں اپنے علاقے کے تمام اکیٹیوٹوں سے مکان برائے فروخت کی لسٹیں بھجوانی شروع کر دوں۔ دوسری طرف فون آتا کہ ارادہ کر لیا ہے کہ لاہور چلا جاؤں۔ وہاں اپنے چھوٹے بھائی راجہ مہار کے ساتھ رہوں گا۔ مثیلا کو پاکستان پسند نہیں ہے، یہ یہیں رہیں گی۔ وہاں میں لکھوں گا پڑھوں گا اور بقیہ ایام گزار دوں گا۔ اسی دوران میں ہماری دعوت کی ہم میاں بیوی پہنچے تو گھر کی تضا سخت برہم تھی۔ بھرے بیٹھے تھے ہم سے سامنے مثیلا پر برس پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے لئے شروع کئے۔ یہ منظر ہمارے سامنے کئی بار دہرایا گیا۔ چلیسی بی میں نہیں چلے ہم میں بھی بعض اوقات ان کے تصبات دیکھ کر WHO IS AFRAID OF VIRGINIA WOLF کے میاں بیوی یاد آجاتے تھے۔ جب دو مختلف شخصیتیں ایک دوسرے سے نا مطمئن ہوں تنہائی میں ایک دوسرے کے اھصاب پر سوار ہونے لگیں اور کسی ہمدردانہ سمجھوتے سے قاصر رہیں تو اپنی بدترین صورتوں میں، بھری نرم میں ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے اپنا انتقام لینے لگتی ہیں یعنی تنہائی میں ایک دوسرے کی ہتک سے تسکین نہیں ہوتی بلکہ تماشا یوں کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک دوسرے سے بے اطمینانی بہت دنوں سے تھی مگر ارشد صاحب کے آپریشن کے بعد جب ڈاکٹر کے مشورے پر دونوں الگ الگ بستریں پر سونے لگے تو اور بھی ایک دوسرے کے دل سے دور ہو گئے۔ ڈاکٹر نے ایک عارضی نسخہ بتایا تھا۔ مگر دوا کو ایسا لطف آیا کہ صورت مستقل ہو گئی یہی نہیں بستر تو الگ ہوئے ہی تھے، کمرے بھی الگ ہو گئے۔ یہ رستگاری کی ایک ناکام کوشش تھی کہ تمام تر ذہنی جلد کے باوجود جنسی ہم آہنگی ایسی کہ آخری عمر بھی بہتے میں دوبارہ مثیلا کے کمرے میں ہمانی کرتے مگر یہ قیام دھ گھٹے یا ایک گھنٹے سے زیادہ نہ ہوتا۔ وہ اکٹھے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ وہ وصال جسے ایک دوسرے کی ذات کے انکشاف کا مزہ ہونا چاہیے تھا صرف جنسی سمجھوتہ بن کر رہ گیا تھا۔

مثیلا اور ارشد کی شخصیتوں کی تعمیر میں جو عوامل شامل رہے ان کی نشاندہی کرنے سے پہلے میں چند کلمات اس نیک بی بی کے سلسلے میں لکھنا چاہتا ہوں جو ارشد صاحب کے پانچ بچوں کی ماں تھیں اور ارشد صاحب کی پہلی بیوی تھیں۔ مرحومہ کو میں نے صرف ایک بار دیکھا تھا اس لئے ان کے سلسلے میں ذریعہ معلومات یا تر ارشد صاحب خود ہیں یا ان کے وہ رویے اور اعمال جو اس طویل مدت کا احاطہ کرتے ہیں۔ میرے مشاہدے کی حیثیت ثانی ہے اور اسے اس کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے بعض اسباب غلط نتائج برآمد کرنے کا پیش خیمہ بنیں۔ مجھے اپنی بے لگامی کا احساس ہے۔ میں اس تکلیف دہ موضوع سے جلد سے جلد گزر جانا چاہتا ہوں۔

ساک پائی شادی، ہمارے ہاں کی بنیاد پر، سب کی زندگی میں ہی، کھانا پکانا، دیکھنا (یا والد) کی پسند کا دخل زیادہ نہیں، ہر قسم کا اثر اور سٹریٹ جوائنٹس، اور ایسی ہیروئن شائین کی موجودگی نے راشد صاحب کو گھر پرستی کے تمام افکار سے بھرت کر دیا تھا، خوب کی پردہ پوشی کی عمر زبردستی، کسی کے گھر میں، اس کے بچوں کی ہمیشہ پنی سے قربت کا احساس زیادہ رہا، راشد صاحب بچپن سے بہت محنت کرتے تھے مگر اپنی شخصیت کی ساخت کے باعث اس کا اظہار کم کر دیتے تھے میرا زمانہ بے کم بچوں کا ہے۔

میں دالہ بھانہ پن درگئی شوق کی شدید کمی کا احساس ہمیشہ رہا، وہ ممکن ہے ان کی بیوی ہی میں گنگ پرستی رہی ہو۔ راشد صاحب مجلسی آدمی تھے مگر ان کی بیوی کی تعلیم و تربیت جس صاحب میں ہوئی تھی، میں شدید برائی پرستی بچوں کی دیکھ بھال، بتاؤ دراندازہ زندگی کی خبر گیری پر سارا زور ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو، اسے ن سے یہ توقع رکھنا کہ انہیں محسوس رذالت بھی دیں گی، ایک طرح کی زبردستی بھی بہر حال راشد صاحب جس ذہنی درجہ پر تھے اس کی سیرانی مختلف عمر توں میں تلاش کرتے رہے۔ تمام بڑیوں میں ایک جیسی بڑک اور ایک مریخی بڑک حسین کی جنس و رذہنی رذالت کے ہمیشہ احسان مند رہے، خاص کر میں نے جیسے انہیں دیکھے وہ ان کی یادداشت کا بہت قیمتی سرمایہ تھے۔ وہ HETEROSEXUAL تھے، دراصل نے نہتے شوق میں ان پر محبت کے سارے دودھ لے کر دیئے تھے۔

ب میں شہل کے بارے میں چند ایسی باتیں لکھنا چاہتا ہوں جو شاید سیر کو پسند نہ آئیں گی مگر راشد صاحب میری جس راست گوئی سے پی حق گوئی کا بار بار موازنہ کرتے تھے اس کا تاغضب کہ میں اچھے باکی پر حرف نہ لگنے دوں۔ تکلیف پہنچا، میرا مشورہ نہیں مگر سچی سنگ بولی ہے۔

جب نیو بارک میں ن دونوں کی ملاقات ہوئی تو ستمبر ۲۳ اور راشد صاحب ۵۳ کے تھے راشد صاحب یورپ، اوپن اسسٹنٹ ڈائریکٹر رشید یونین، د کے اسکول میں امتدانی تھیں راشد صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی تمیز میں رشید کی شہرہ نہیں اور وہی ن دونوں کی ملاقات کا وسیلہ ہوئیں، راشد صاحب کے قول کے مطابق انہوں نے رعب ڈالنے اور رجھانے کے لئے رشید کو یورپ، ان کے ایک ایسے جیسے میں مدعو کیا جس میں وہ تقریر کر رہے تھے۔ اور یہیں سے ان کی پیگس بڑھنی شروع ہوئیں رشید کہتی ہیں وہ بیان بہت سہمے عجیب طوفانی کورٹ شپ میں گزرے، میرا خیال ہے کہ دونوں رفاقت کو ترسہ ہوئے تھے بشیرا جو یک شدید محنت کی ناکامی کے بعد خامی ٹوٹی ہوئی تھیں، یک نچتہ عمر کی امتدانی کی ویرن زندگی سے گٹائی ہوئی، راشد صاحب جو

اپنی بیوی کی زندگی ہی میں بیوی سے نا اُسودہ تھے یا ہو گئے تھے، انہیں عورت چاہئے تھی (مشیلانے اپنے ایک خط میں مجھے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلی بیوی کے انتقال کا ایسا صدمہ ان پر ہوا کہ مہینوں وہ اپنے کمرے میں بند رہے) پھر کسی درس ملی کا طعنہ برداشت کرنے کی سکت ان میں پہلے ہی نہیں تھی۔ اور پچاس سال کی سرحد کچھ لگ کر عمر کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی ذکی احساس ہو گئے تھے۔ پھر یہ نہ بھولے کہ وہ یورپ (جس کی برتری سے وہ ہمیشہ برسرِ پیکار رہے) کے مقابلے میں سخت احساس کمتری کا شکار شیدا کو ان کے ہمدے اور دماغ نے اور انہیں شیلیا کی جوانی اور سفید رنگ نے شکست دی ہوگی۔ دونوں ذہنی تختگی کی اس منزل میں تھے کہ شقائے سرستی ان کے اختیار میں نہیں تھی۔ یہ اپنی شخصیتوں کے حقیق کے نعرہ کی روشنی کو جست کا ذرہ سمجھے۔ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اُن اور مملکت کی جنگ کے سائے سائے رفاقت درہم سری کے پلے دے بھی پردن چڑھتے رہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے "جیون" رہ تھی "کم در ایک دوسرے کی" تجسی ضرورت" زیادہ بنتے گئے۔ راشد صاحب کی فرست۔ تازہ ذہنی درجہ بالا شخصیت ایسی تھی کہ سطحی درجے تہہ رنگ ایسی لایب اندوہی زندگی گزارنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ ایک طرف پس بیوی کی منفرد شخصیت تھی جو ان کی بے قدری کا شکار ہوئی، دوسری طرف شیلیا کی کٹر بند و نیم جلائی ذہنیت جس سے راشد صاحب آخری وقت تک برسرِ پیکار رہے۔ راشد صاحب گرو تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے علم اور خیال کے خزانے سے شیلیا بھی گلاب گاہے سیراب ہوتی رہیں مگر شیلیا ایک کنٹرولڈ و استانی کی طرح اپنے دل اور ذہن کے سارے دروازے بند کئے بیٹھی رہیں اور اس بات پر گڑھتی رہیں کہ راشد صاحب پر کیسیکل ادبی نہیں تھے یعنی نہ نہیں کیل ٹھوکنی آتی تھی نہ جھاڑو دینی، شرار، اپنی بیویوں، عورتوں سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ ٹھیک کران کی شاعری کی خوبوں کو سراہیں گی، سمجھیں گی مگر نہیں اپنی شاعرانہ شخصیت اور اپنے لاابالی پن کو سراہے جانے کی توقع ضرور ہوتی ہے۔ چپے بیوی میں اس کا نقد نہ بھی سہی مگر شوہر کے سامنے بیٹھ کر یہ کہنے میں شیلیا کی کس جس کو تسکین پہنچتی تھی کہ مجھے شاعری سے کبھی کوئی دلچسپی رہی نہ ہوئی۔ یہ کھلے رویہ کیا ہوا؟ رات مند حب شرق کے سلسلے میں شیلیا کی بے تعلقی اور کٹھن تجویز دیکھ کر بار بار فیض کی بیوی اور غلام عباس کی بیوی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ پھر راشد صاحب قاصد دریا دل اور خرقہ واقع ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ہوٹل، عمدہ شراہیں، کھا کھا دار کھاتے مگر شیلیا کا ہاتھ کھلا ہو نہیں ہے۔ کئی بار راشد صاحب نے مجھ سے کہا "میں تمہارے پاس ٹریں سے آنا چاہتا ہوں مگر شیلیا بار بار بس پر اصرار کرتی ہیں۔" ظاہر ہے بس کا کرایہ ادا تھا مگر بس کے سفر سے راشد صاحب بردہوتے تھے کہ وقت دگن لگتا تھا مگر شیلیا کی سمجھ میں اتنی سی بات بھی نہیں آتی جبکہ پیسے بھی راشد صاحب ہی کے تھے۔

یہ دونوں ایک طرح کے OVE - HATE کے ازدواجی کپے میں اسیر ہو گئے تھے۔ دوسری طرف کے بعد انہیں ایک دوسرے کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ شیلہ کہتی ہیں کہ راشد صاحب کے نکالنے سے چارپانچ ہفتے پہلے دلوں کے درمیان ایک عجیب طرح کی خوشبودار محبت نے جنم لیا تھا۔ شیلہ کی راست گوئی میں مجھے شک نہیں۔ افسوس کہ راشد صاحب کی بے وقت موت کے باعث میں اس مضمون میں اس خوشبو کو مفید کرنے سے قاصر ہوں تاہم تناظر و گہول کا کہ اس مضمون سے یہ تاثر نہ پیا جائے کہ ان میں ہمہ وقت کھنی رہتی تھی۔ بھلا ہرے وہ ایک دوسرے کی درد گساری بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے سے حسب استطاعت محبت کرنے کی بھی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مگر شخصیتوں کی پختہ کاری ایسی کہ سیر دل کی شہرہ پوری کم اور نمکنت کی ستیزہ کاری زیادہ رہی۔

راشد صاحب کی شخصیت اتنی رنگارنگ اور ہمہ گیر تھی کہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کا ایک مضمون میں احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اور میری کوشش کی حیثیت ایک شادی سے زیادہ سہیں تاہم چند قوت اور کمزورتیاں کا تذکرہ ضروری ہے۔ میں گلے گلے ان سے ان کی برائیوں اور اچائیوں کی تفصیل طلب کرتا رہتا تھا۔ ان کی بڑائی یہ تھی کہ نہایت بیاہنی سے اپنے راز بنے سر بستہ سے پرھے، ٹھٹھتے جاتے تھے۔ ایک بار رُدر کے ایک شعر کا حوالہ دے کر کہنے لگے: "میں نے رنڈی بازی کی۔ مگر صوفیوں کے تق کے بعد میں خود بخود اس کے بوجھ میں سناٹہ بنتا نہیں پاتا۔" غائب کی زندہ، متحرک، اور مکمل شخصیت کی طرح سانسے آنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی تھے اور آدمی ہی رہنا چاہتے تھے۔ وہ فانی تھے، نہ فوری تھے، نہ ناری تھے۔ اور ہر جذبہ ساری عمر وہ شاعروں کے شاعر ہے۔ اور عوام کے شاعر بن سکے۔ پر ہمیں گفتگو عوام ہی سے رہی۔ ایک دفعہ کہنے لگے: "اپنی ریڈیو کی زندگی میں، اپنے چند تھوڑے پر میں نے سخت ضرورتی دور اس پر کڑھائی ہوئی۔ مگر بی بی طور پر نظم اور انصاف کا سخت محنت ہوں۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں۔ انصاف نہیں۔ جو انصاف انصاف کے خلاف اور زندہ کھٹکے اسے شاعری کرنے کا حق نہیں ہے۔"

ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا۔ راشد صاحب نے فون کیا کہ میں پاکستان کے میسر میں متا زدن ملک یہ خبر پہنچا دوں کہ وہ مستحقاً انگلستان میں آکر آباد ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی میں کسی سفر پر دور کی یہ جرات نہیں ہوئی کہ مجھ سے ملاقات کرے۔ میں صاحب اس سے مستثنیٰ نہیں۔ مگر ہم مدد لی ممکن رہتی۔ چنانچہ میں نے میاں صاحب کو فون کیا اور بتایا کہ راشد صاحب آگئے ہیں اور یہی بننے کا ارادہ ہے۔ ساری عمر سب سے بہر

رہے اب ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بیویوں و لیوں کی ضرورت نہیں۔ صرف مصروفیت چاہیئے۔ ان کے علم و تجربے کا کوئی مصروف نکل سکے تو بات چلے۔ ظاہر ہے میاں صاحب اس سے واقف تھے کہنگے میں انہیں جانتا ہوں، ان سے مل کر بڑی خوشی ہوگی، کسی دن انہیں دفتر لے آئیے۔ بات آئی گئی ہوگی مگر وہ دن بد میاں صاحب نے فون کیا اور ملاقات کا وقت دیا۔ میں نے دفتر سے چھٹی لی، راشد صاحب کو ساتھ لیا اور ایم بی سی پہنچ گیا میاں صاحب بڑے تپاک سے ملے ہمیں چلے پلائی اور چائیس پینتے لیس منٹ تک یہ محبت جاری رہی۔ راشد صاحب کا انداز عجب تھا۔ وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف میاں صاحب ایک طرف میں۔ راشد صاحب نے میاں صاحب کی طرف دیکھا نہ میری طرف اور دیوار کی طرف رخ کئے چائیس منٹ تک اپنے بارے میں بولتے رہے۔ میں بیچ میں کبھی کبھار موضوع بدلنے کی کوشش کرتا رہا مگر ان کی اتارنگ پرتقی اور مجھے اس کا لطف بھی اُڑھا تھا۔ راشد صاحب اس راز سے واقف تھے کہ وہ پاکستان کے تمام سفیروں اور وزیروں سے زیادہ ذہین، عالم اور مددگار تھے۔ اور اس فاضل محبت میں اسی کا اظہار مقصود تھا۔ ورنہ انہیں اپنی آواز سننے کا ایسا شوق نہیں تھا کہ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ کچھ دنوں بعد ان کے ایک اور سفیر دوست سے ملاقات ہوئی ہم ساری رات شراب پیتے رہے، گندی گندی باتیں کرتے رہے، عالمانہ موشگافیاں بھی رہیں مگر اس محبت میں راشد صاحب کی گستاخیاں سننے کا نام تک نہ تھا۔ راشد صاحب کم اور دوسرے زیادہ بولتے رہے۔ یہاں انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہیں۔ سب ان کے مقام سے واقف تھے اور بزمِ آشنائی میں وہ گلاب کی طرح کھل اٹھتے اور ایک مطمئن مسکراہٹ چہرے پر بکھر جاتی۔

اب میں ایک ایسے مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کے ذکر سے خود مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ راشد صاحب کیا کیا نہ کڑھے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ان کا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی گہرا جذباتی رشتہ کبھی نہیں رہا مگر اپنے تمام بچوں سے شدید محبت کرتے تھے اور ان کے مستقبل کی فکر میں ہمہ وقت چلتے رہتے تھے۔ (میں نے سنا ہے انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے شہریار کو ۱۱ لاکھ روپے اور اپنی ہریٹی کو ۵۰ ہزار روپے بچھا دیئے تھے سوائے ایک بیٹی کے جنہیں وہ اپنا ماہر و اماں مکان دینا چاہتے تھے۔ شیدا کہتی ہیں کہ کاغذات کی منتقلی عنقریب مکمل ہو جائے گی اس کے علاوہ ان کی لائف انشورنس سے پہلی بیوی کے تمام بچوں کو ۳۰، ۳۰ یا ۴۰، ۴۰ ہزار روپے مل جائیں گے۔)

اپنے تمام بچوں کا ذکر بہایت شفقت اور محبت سے کرتے۔ خطوں میں تاخیر ہوتی تو رنجیدہ رہتے، ہمہ وقت

ان کی خیریت کی فکر لگی رہتی۔ کسی کا خط ملتا تو چہرے پر دھوپ نکل آتی۔ مگر بیٹی کے مستقبل کی فکر سے اکثر مغموم رہتے۔ کہتے کہ اس لڑکی کو شاید کبھی معلوم نہ ہو گا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے خفا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ صاحبزادی ان سے خفا کم اور رد بھی ہوئی زیادہ تھیں۔ مفادہ شیلہ سے ہیں اصل میں شیلہ کا اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ کوئی قریبی رشتہ کبھی نہیں رہا۔ راشد اور شیلہ کی شادی کے وقت جہاں رشتہ داروں نے مخالفت کی ہوگی وہیں بیٹیوں نے بھی (میں سب سے چھوٹی بیٹی کا ذکر نہیں کر رہا کہ وہ بچی تھیں اور شیلہ کی شاگرد تھیں) ایک طرح کا متحدہ محاذ بنایا ہوگا۔ دوسری طرف شیلہ تھیں جنہوں نے بجا طور پر راشد صاحب پر چڑا دیا تھا کہ وہ شادی کے بعد ان کی جوان لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہیں گی اور راشد صاحب نے صدقہ دل سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ وہ شخصیتوں کے بعد سے آگاہ تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا اور اگرچہ تو سب کا تھا اور سب سے زیادہ حالات کا تھا جن سے کسی کو رستگاری نہیں تھی۔ ایسے میں غلط فہمیوں کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ اپنی ایک بیٹی کے ایک خط کے ذکر سے وہ اکثر مرچھا جاتے۔ کاش یہ غلط فہمی ان کی زندگی ہی میں دور ہو گئی ہوتی۔

اس سلسلے میں ایک واقعہ یاد آیا۔ راشد صاحب اور شیلہ شادی کرنے سندن پہنچے۔ وہ ہوٹل میں ٹھہرے، یہ اپنے والدین کے ساتھ۔ شادی سے ایک دن پہلے وہ شیلہ سے ملنے گئے۔ بائبل باتوں میں تمیزیں (سب سے چھوٹی بیٹی کی گڑبائیں کا ذکر آیا۔ کہنے لگے تمزین بڑی ہو گئی ہے اب اسے گڈے گڑیا کے کہیں کی ضرورت نہیں بنو یا رک جا کر میں ساری گڑبائیں پھینک دینا چاہتا ہوں۔ شیلہ نے کہا تمزین کو گفت و شنید سہجے کا ضرورت اس کی ہے کہ دھیرے دھیرے اس کا ذہن دوسری چیزوں کی طرف بٹا جائے۔ کہنے لگے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ساری گڑبائیں پھینک دی جائیں۔ شیلہ نے کہا میں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ یک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے بچوں کے سلسلے میں کسی قسم کی دخل اندازی پسند نہیں کروں گا، بچے میرے ہیں اور ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری میری اور صرف میری ہے مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اپنے مزاج کے باعث دخل اندازی سے باز نہیں آؤ گی۔ اس نے اس لمحے میں نے ایک اور فیصلہ بھی کر لیا ہے اور وہ قطعی ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر اسٹیشن چلے گئے۔ ظاہر ہے شیلہ سخت حواس باختہ ہوئی ہوں گی۔ پیچھے پیچھے اسٹیشن پہنچیں۔ وہ جال کے عالم میں پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں ٹھہر رہے تھے۔ شیلہ کہتی ہیں معافی مانگنے میں اور مٹانے میں دو گھنٹے لگ گئے۔ تب جا کر وہ رام ہوئے۔ شیلہ کو اس وقت تک دھڑکا لگا رہا جب تک وہ اپنے BEST MAN عباس احمد عباسی کے ساتھ دوسرے دن ریسرچی آفس میں پہنچے نہیں گئے۔ شوہر راشد اور باپ راشد میں آخری وقت

تک یہ جنگ جاری رہی مگر شاعر راشد کی کشادہ قلبی ان دونوں کی امنی رہی۔

اے ن کی شخصیت کے چند دوسرے پہلوؤں کو دریافت کیا جائے اور انہی کے توسط سے چند شاعروں، ادیبوں کے بعض رویوں کو بھی فیض صاحب کی شاعری پر وہ انسا کچھ لکھ چکے ہیں کہ مزید اضافہ ناممکن ہے اس لئے میں ان کی اور فیض کی دو ملاقاتوں کا ذکر کروں گا اور بس۔ ایک بار وہ نیویارک سے لاہور پہنچے۔ ریڈیو اسٹیشن سے نکلے تو ایک پٹرول پمپ پر فیض صاحب اور ان کی بیوی سے اپنا ننگ ملاقات ہو گئی۔ فیض صاحب نہایت گرجوٹی سے بغلیں ہوئے۔ فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ راشد صاحب کو کھانے پر بلائیں۔ ایلس فیض اور راشد لے اپنی اپنی ڈائریوں دیکھیں اور تاریخ نوٹ کر لیں۔ وقت نوٹ کر لیں، راشد صاحب مغرب میں رہے ہوئے، وقت کے سخت بہ بند، کھٹیک وقت پر پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا۔ راشد صاحب نے گھنٹی بجائی تو کوئی جواب نہیں۔ راشد صاحب سخت پریشان، دو تین بار گھنٹی بجائی تو اوپر کھڑکی سے فیض صاحب کا سایہ نمودر ہوا۔ پوچھا ”کن؟“ انہوں نے کہا ”راشد“ جواب ملا ”ارے یار تو کہاں — اچھا — آ رہا ہوں“ یہ بہت جزیرہ و شرمندہ فیض صاحب نیچے ترے، دروازہ کھولا اور کہنے لگے ”میں سمجھا تھا تو، مفردن دمی ہے یار۔ نہیں آئے گا۔ یہ کیا جواب دیتے، انہوں نے کہا۔“ کھٹی تم نے کھانے پر بلایا اور میں نے وعدہ کر لیا، آتا کیسے نہیں، یہ منطق کچھ میں نہیں آئی“ خیر راشد صاحب کے کہنے کے مطابق فیض نے ڈھونڈ ڈھانڈھ کے لستر کے نیچے سے دسکی کی ایک شیشی (جہ ہوائی مہازوں پر مسافروں کو دی جاتی ہے اور جس میں مشکل سے دو بیگ ہوتے ہیں، نکالی اور یہ کہتے ہوئے پیش کی کہ ”آدھی تو پنی آدھی میں پیوں گا۔“ راشد صاحب شیشی کا حجم دیکھ کر اتنے شرمندہ ہوئے کہ پینے سے انکار کیا فیض صاحب نے غٹا غٹ دسکی ختم کی اور شاید دونوں موسم اور صحتِ حاضرہ پر کچھ دیر تک تبادلہ خیال کرتے رہے۔ راشد صاحب کی طبیعت اتنی متغیر تھی کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھے اور کوئی بہانہ کر کے ٹھک کر چھٹ گئے۔ راشد صاحب نے یہ واقعہ کئی بار سنایا انہیں رنج یہ تھا کہ فیض صاحب نے معافی تک نہیں مانگی۔

کئی سال بعد وہ پھر لاہور آئے تو فیض صاحب نے پھر کھانے پر بلایا۔ وہ پہنچے تو فیض صاحب منتظر طے بصرانہ کے بعد فیض صاحب نے کہا ”یار فلانے چودہری صاحب کی طرف چلا ہے، اچھی شراب سے گی“ راشد صاحب نے کہا ”میں انہیں نہیں جانتا۔ نہ مجھے نہیں نے بلایا ہے“ فیض صاحب کہنے لگے ”ارے فکر نہ کر، رنجے وہ خوب جانتے ہیں“ غرض بادلِ خواستہ یہ ساتھ ہوئے۔ شراب کے کئی ددر چلے پھر فیض صاحب کہنے لگے ”یار فلانے صاحب کی طرف چلتے ہیں“ یہ عجیب مشکل میں تھے کرتے تو کیا کرتے پھر ساتھ ہو لئے۔ پھر شرابیں چلیں۔ فیض صاحب کہنے لگے ”یار فلانے صاحب

کے یہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے یہاں کباب بڑے لذیذ ملتے ہیں۔ اب رات صاحب سے زربانی بہنوں نے کہا: فیض! دعوت تم نے میری اپنے یہاں دی تھی اور ہو رہا ہے کہ تم زبرد بکر عمر کے یہاں مجھے گھسیٹ پھر رہے ہو، نواگس کو بس نہ تانک نہیں، اس طرح کی جرمانہ مفت نوشی اور مفت قوری میرے مسلک کے خلاف ہے۔ اس لئے مجھے اجازت دو: میرا خیال ہے راشد صاحب کے صبر و ضبط پر قیامت گزر گئی ہوگی۔ وہ کتب سردوں کے رُف تھے۔ وہ نہیں فیض صاحب کے ردیجے سے یقیناً بڑی کوفت ہوئی ہوگی۔ نہیں سنا تھا کبھی مدد نہ تھا کہ فیض صاحب پر سرب نے اس طرح قبضہ کر لیا ہے کہ SELF RESPECT کا زخمی پرندہ نہ بد بکھر پھڑتا رہتا ہے۔ وہ انہیں خبر تک نہیں مونس پائی۔ انہیں اس بات کا رنج ہمیشہ رہا کہ ہماری ساری قوم EASY GOING ہے اور اکی باغت ابھر نہیں پاری۔ وہ ڈسپین کے سخت قائل تھے اور دوسروں میں اس کی کمی انہیں اکثر دس رکھتی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ڈسپین ہی کی تلاش میں وہ خاکسار پارٹی کی طرف گئے ہوں گے۔ خاکسار پارٹی میں جی شولت سے وہ اکثر شرمندہ نظر آئے مگر مر مشرقی کے بہت قائل تھے اور گفتگو میں بطور سبب جی رسی در علامہ مشرقی کا حوالہ بار بار دیتے تھے۔

ن۔ م۔ راشد اور محمد ندیم قاسمی کے مابین ایک طرح کی COLD WAR ہمیشہ رہی۔ راشد صاحب نے قاسمی صاحب کے سلسلے میں ادھر ادھر کی بار لکھا۔ میں بھی احمد ندیم قاسمی کی شاعری کا قائل نہیں ہوں۔ ان کی قریب صدی شاعری مجھے پسند نہیں۔ اس کا اظہار میں نے اپنے دو مضامین میں اور قاسمی صاحب کے نام ایک خط میں بھی کر دیا ہے۔ قاسمی صاحب میری رائے سے واقف ہیں مگر ت کی بڑائی یہ ہے کہ مجھے بخش رکھتا ہے۔ یہی نہیں میری تعریف کر کے مجھے شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ قاسمی صاحب جب اکاشادہ دل، درد مند اور انسان دوست تھے مگر پچھلے ہندوستان پاکستان میں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ صحیح معنوں میں ایک عظیم آدمی ہیں، عظیم شاعر و ہرگز نہیں۔ اس لئے ان کی شاعری سے جب راشد صاحب انکار کرتے تھے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی مگر میں ان میں پچھلے دفعہ قاسمی صاحب پر میرا ان اختلاف ہو۔ وہ کہتے تھے کہ قاسمی کی انسان دوستی اور دردمندی اور دروگساری سب ڈھونڈ ہے۔ میں کہتا تھا کہ قاسمی صاحب کے جتنے ملاقاتی مجھے ملے سب نے ایک زبان ہو کر قاسمی صاحب کی محبت اور شرافت کے گون گونے ہیں (سوائے صندیر کے جنہیں عشق کی طرح، قاسمی صاحب میں فرزند نظر آیا) یہ میں مان نہیں سکتا کہ یہ شخص فراڈ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے انتقال سے ۱۵، ۲۰ دن پہلے مشہور روکی شاعر پروین شینگو چلتے آئے تو راشد صاحب نے فون کیا کہ میں آجاؤں، انہوں نے ٹکٹ خرید لیا ہے۔ عبداللہ حسین میرے یہاں

اُسے ہرے تھے انہوں نے بھی راشد صاحب سے بات کی اور یوٹو شیئنگ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ راشد صاحب نے ہم دونوں کو برا بیا۔ یہ ہماری راشد صاحب سے آخری ملاقات تھی۔ اسی دن صبح کو میرے نام قاسمی صاحب کا خط آیا۔ یہ افکار کے قاسمی نمبر کے بعد کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے قاسمی صاحب نے اس نمبر میں راشد صاحب کا خط پڑھ لیا ہو گا۔ قاسمی صاحب کو کسی نے ایک غلط اطلاع یہ دی تھی کہ میں راشد صاحب پر کتاب لکھ رہا ہوں۔ اپنے خط میں اسی اطلاع کے حوالے سے قاسمی صاحب نے مجھے لکھا سنلے آپ راشد صاحب پر کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ خط اپنے ساتھ چلنہم لیتا گیا۔ ہم دونوں نے یہ اصول بتا رکھا تھا کہ ادیب، شاعروں اور مدیروں کے سارے خطوط ایک دوسرے کو دکھائیں یہی نہیں راشد صاحب اگر کسی کو خط لکھتے یا کوئی مضمون لکھتے یا کوئی نظم کہتے تو اس کی ایک کاپی ڈاک سے مجھے ضرور بھیج دیتے، اس کا یہ کرم آخری وقت تک جاری رہا۔ ان تمام نقضوں میں "میا جانو ہری کے نام" ذراے خط کی نقض راشد صاحب کی دلچسپ ترین تحریروں میں سے ایک ہے۔ اس کا ذکر کہیں آگئے گا۔ عبداللہ اور میں جب ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپ انکٹے لگے تو میں نے جیب سے خط نکال کر ان کے حوالے کیا۔ خط ختم کر کے کہنے لگے: کہاں ہے کھبی وہ کتاب؟ میں ہنس پڑا۔ راشد صاحب ٹکڑی کھجے۔ کتاب کا مضمون ذہن میں ہے اور میں ہی نہیں سینکڑوں لوگ آپ پر کتابیں لکھیں گے مگر قاسمی کے بارے میں آپ کا اب کیا خیال ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں وہ آدمی کھرا سنب ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس بے خط کا ذکر نہیں کیا جو انہوں نے قاسمی صاحب کی تحریر میں "افکار" کو بھیج دیا تھا اور جس کی نقل مجھے نہیں بھیجی تھی۔ یہ ان کا واحد خط ہے جس کی نقل مجھے ان کے کاغذات میں ملی، جو انہوں نے میرے لئے تیار کی تھی مگر مجھے نہیں بھیجی۔ اور کہا ترات کہا: اس ایک فقرے سے میں اپنی رائے کیوں تبدیل کروں؟ عبداللہ حسین نے کہا: راشد صاحب ممکن ہے رات ہی درست ہی ہو اور وہ آدمی یعنی قاسمی صاحب، اندر سے سمجھا ہو۔ اب ان کی آواز میں من جانے والی مصروفیت تھی کہنے لگے ہو گا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے شہر پارک میں راشد صاحب آج میں وہ سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کی بنا پر آپ اور ندیم قاسمی رنجیدہ خاطر ہوئے؟ پاپ کا ایک لباس اسٹاکس کھینچ کر ہمیں اپنے قریب بلا لیا کہنے لگے: جس زمانے میں ندیم اور میں ریڈیو اسٹیشن پشاور میں یکجا ہوئے، یہ اپنی دوز کی بات ہے۔ ایک دن وہ میرے دفتر میں آئے اور کہنے لگے کہ ریڈیو پر سنوائی آوازوں کی کمی ہے چند خواتین کو سامنے لائیے۔ اس زمانے میں ان کے یہاں ہجرہ سرور اور خدیجہ مستور ٹھہری ہوئی تھیں۔ میں نے کہا خواتین میں کہاں سے پیدا کروں، دو ذہین لڑکیاں تھیں انہیں آپ اغوا کئے بیٹھے ہیں، میں کیا کروں۔ یہ فقرہ کہہ کر میں ہنس مگر قاسمی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ

غصے سے کھڑے ہو گئے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ پان سات منٹ بعد واپس آئے۔ کہنے لگے، راشد صاحب! اگر آپ ن۔م۔ راشد نہ ہوتے تو میں اتنے زور سے طمانچہ مارتا کہ سب کا چہرہ جگر جاتا۔ یہ کہہ کر جذبات سے کانپتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کسی مزیدار فقرے کو سراہنے کا ایسا فقدان میں نے کسی میں نہیں دیکھا منسلک ہے اب وہ ہنسنے ہنسنے لگے ہیں۔ بس یہیں سے پھر سے تعلقات میں گرہ پڑ گئی! انہوں نے تنی صاف گڑی در مصدیت سے یہیں یہ واقعہ سنایا کہ عبداللہ حسین اور میں ت کے دوران کی بڑائی کے ارد گرد میں ہو گئے در ہمارے دلوں میں ان کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔

بعد میں ن کے کاغذات میں جب مجھے اس خط کی نقل ملی جو انہوں نے صاحب نقوی کو لکھا تھا تو مجھے سخت تعجب ہوا اور عجب سرت حاصل ہوئی کہ یہ مجھے ت کی صاحب کی شخصیت ہی نہیں، ان کی شاعری کی تعریف میں بھی زمین آسمان کے تباہی مل دیئے۔ دوسری طرف انہیں کاغذات میں فیس سے لکھا ہوا یہ فقرہ بھی ملا: احمد ندیم ت کی شاعری سبزی خوردہ بن کی پیداوار ہے۔ مجھے یقین ہے اس فقرے کے حسن پر تاسی صاحب بھی مسکرائیں گے۔ اچھا فقرہ چاہے کسی کا ہو در چاہے کسی پر ہو، خارج نہیں جانا چاہیئے میں راشد صاحب اور ت کی صاحب کے تعلقات پر مزید کچھ نہیں لکھنا چاہتا مگر پشاندولے راقعے کے باب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان دو مشہور لکھنے والوں کے سسے سے چند مکینے مرد اور عیوں، تاعزل نے بعض احمد ن اور ذیل افواہیں پھیلا رکھی تھیں۔ (خیال سلب ہے کہ ہاجرہ سرور کی جو دستِ طبع در قدیم مستور کی فراست نے ن لوگوں میں حساس کتری پیدا کی ہوگی ظاہر ہے ت کی صاحب جو طبعاً ہیر ہیں، وہ ان افواہوں سے غلطے دکھی اور زخمی ہو گئے، ایسے میں راشد صاحب کے فقرے سے اور ٹوٹ گئے ہوں گے در نہ وہ ایسے سخن نا شناس نہیں کہ مدق اہ کیلئے کا فرق نہ سمجھیں۔ دس دکھا، رائد صاحب کا مشورہ نہیں تھا۔ ہاں اگر کئی ان کا دل دکھا، تو ہزار طرح کے زردینے کے درپے رہتے۔ مگر دل دکھانے میں پہل کبھی نہیں کرتے تھے۔ میں اس کا گواہ ہوں۔

اک دو مراقبہ سنئے۔ آخری بار جب راشد صاحب پاکستان گئے تو کراچی ٹیلیوژن واسٹ نے انہیں مد کیا کہ ایک انٹرویو رکارڈ کرا دیں۔ انٹرویو کرنے کے لئے ضیا جالندھری سے زیادہ موزوں آدمی کراچی میں اور کون ہوتا جو خود ایک خوشگوش شاعر ہیں اور جن سے راشد صاحب کے برسوں پرانے تعلقات تھے۔ وہ اسے تو انہوں نے انٹرویو کرنے سے انکار کر دیا۔ ضیا جالندھری کو اپنی ہتک محسوس ہوئی۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہم سب کی طرح ضیا جالندھری بھی ان کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے اور ہیں۔ پھر یہ کہ طبی اور شاعرانہ عمر میں بھی راشد صاحب

چھوٹے تھے۔ انہیں نکار نہیں کرنا چاہیے تھے جب راستہ صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا تو مجھے سخت کوفت ہوئی اس لئے بھی کہ راشد صاحب اس بات سے غمزہ رہے۔ ضیاء لندھری میرے پرانے کرم فرما اور بہت اچھے دوست ہیں ایک دن بی بی سی ٹیلی ویژن کے سلیم شہر کا فون آیا: ضیاء آرہے ہیں، مشاعرہ کرنا چاہتا ہوں مگر راشد صاحب نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں اصرار کر کے تھک گیا مگر ان کی "نہیں" کا کوئی جواب نہیں۔ انہیں صرف تم بلا سکتے ہو۔ میں نے کہا، نہیں فون مت کرو۔ رکارڈنگ کا انتظام کرو۔ مہیوں کو دعوت نہ دے کیج دو میں نے اُن کا۔ مجھ پر قہر ڈر۔ شاہ کو راشد صاحب کو فون کیا۔ وہی دن وہ بیٹے دلی آواز کی "ہلمہ قیا" میں نے کہا، راشد صاحب ضیاء جالندھر کی آرہے ہیں کہنے لگے "معلوم ہے" میں نے کہا سلیم شہر نے فون کیا تھا کہنے لگے "میں نہیں جاؤں گا۔" میں نے کہا، راشد صاحب ملنا تو آپ کو پڑے گا ہی کہ تیار کریں اپنے گھر پر بھاؤں گا۔ یعنی آپ، ضیاء، عبداللہ وریں، ہم چاروں مل کر ہنگامہ کریں گے۔ کہنے لگے تمہارے یہاں بھی نہیں آؤں گا۔" میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں، میں خود کشی کر لوں؟ لپٹے کو گولی ماروں؟ ہنسے، کہنے لگے "ساتی مجھے چھوڑ مت کرو۔" عرض کر مانتے گئے۔ پہل میں ہیرا پل میں ریشم، افسوس کہ ضیاء لندھری کا دورہ لندن منسوخ ہو گیا ورنہ دونوں کی صفائیاں ہو جاتیں۔ یہ غالباً مئی، جون ۹۷ء کی بات ہے۔ اس سے پہلے، مارچ اپریل کو انہوں نے ضیاء جالندھری کو ایک خط لکھا تھا جس کی ایک نقل مجھے بھیجی تھی۔ مضمون شروع ہوتا تھا: "عزیزی ضیاء۔ حال ہی میں کرچی سے کسی دوست نے اپنے ایک خط میں تمہارے کسی تازہ مضمون کا ذکر کیا ہے جس میں ادب، باتوں کے علاوہ، اس خاکسار کا بھی ذکر خیر ہے۔ اس نے تمہارے مضمون سے صرف دو جملے نقل کئے ہیں۔۔۔۔۔" اس خط کی نقل اسہو نے صبح کو مجھے ڈاک کے بھیجی مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ شام کو فون آیا: "میں تمہیں ٹیلی فون پر وہ خط سننا چاہتا ہوں۔" خط کا پہلا فقرہ، جو میں نے اوپر درج کر دیا ہے، سننا کہ کہنے لگے "میں اسے (یعنی ضیاء) یہ سیکھ نہیں دینا چاہتا کہ اس کا مضمون میری نظر سے گزر چکا ہے۔ حالانکہ میں سارا مضمون انکار میں پڑھ چکا ہوں۔" یہ کہہ کر شرارت سے خوب ہنسے۔ یہ ان کا بدلہ کف۔ کمال زندہ اور متحرک آدمی تھے۔ ہر فقرے کی کاٹ محسوس کرتے اور عملہ کرتے۔ کوئی ایک فقرہ کہتا یہ دس فقرے لکھتے۔ وہ بزرگ ہو کر OUT OF DATE ہونا نہیں چاہتے تھے بلکہ ہر وقت ادیب کے مرکزی دھارے میں شامل رہنا چاہتے تھے۔ ماضی سے ان کی دلچسپی کم تھی، وہ مستقبل کے آدمی تھے اور حال سے اپنا خرچ دھولتے رہتے۔

میں نے اس مضمون میں ان کی شخصیت کی چند تفصیلات دکھا دی ہیں۔ ان کی شاعری، مضمون یا کتاب نہ لگتی ہے۔ زندگی نے بہت سی ترس فریخت سے مہرہ برآ ہونے کی کوششیں کر دیں گے۔ فی الحال اس صدی درجنہو، شاعر کے ایک فقرے پر اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

ایک بار فون کیا "ساتی" چوتھا مجموعہ تیار ہے، میری خواہش ہے کہ دیباچہ تم لکھو "میں جو کدہ ہٹ میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ذرا سنبھلا تو سنبھلا ہٹا کر عرض کیا کہ میری کیا جوں رشدا صاحب؟ آپ بھی کمال کرنے ہیں، آپ کو بڑھ پڑھ کر تو شعر لکھنا شروع کیا ہے۔ آپ میری سمیت رفتار و ذہانت پر کچھ زیادہ توجہ دے کر سہ کرنے لگے ہیں۔ آپ پر مضمون لکھنے کے لئے مجھے کم زلم ایک سال کی فرصت درکار ہے کہ میں رشدا کو بال کے بعد دیکھتا ہوں در فرق، فیض اور میراجی کے وجود، رزق و مٹری کی سب سے زیادہ دررس اندھا طور اور زبانت ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے میری جان بخشی کر دی۔ کہنے لگے "چھ۔ یار، مژدہ مضمون سوچنا تو شروع کر دو" پھر ایک بے کے توقف کے بعد کہنے لگے "تو یہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال جواب کرتا ہوں، میرا خیال ہے دیباچے کی یہ صورت بہتر ہے گی اس میں درست لکھی ہے" پھر اگلے ہفتے ملنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔

افسوس کہ وہ "گاہنہ" پھر کبھی نہیں آیا کہ اس عرصے میں یہ عام شاعر ہم سے ہمیشہ کے لئے جد ہو گئے۔ بعد میں ان کے کاغذات میں مجھے مندرجہ ذیل عبارت نظر آئی یعنی "ن۔ م" کا ایک سوال اور رشدا کا جواب۔

"ن۔ م۔ آپ کسی اعتبار سے پاپور "ستار" نہیں ہیں۔ پھر یہ چوتھا مجموعہ کیوں شائع کر رہے ہیں۔؟

راشد: "مادرا" جب شائع ہوئی تھی تو اس نے اہل فنوں میں خاصہ بھان پیدا کر دیا تھا۔ اکثر لوگوں نے اس کی تحریف کی یہ مذمت، مٹھکے اڑنے والوں کی بھی کمی نہ تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے بعد کے دو مجموعوں کی کسی گہرے شعور اور فراست کے ساتھ تناسل کی ہو۔ اسی سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ مجموعے "مادرا" سے بہتر ہیں اور ان میں زیادہ گہرائی ہے۔ بعض لوگ ان کو "مادرا" ہی کا شاخہ نہ دیکھتا چاہتے تھے۔ وہ اس پر خوش نہیں ہیں کہ شاعر نے بعد کے مجموعوں میں کوئی نئی کرکٹ لی ہے یا نئے استعارے یا نئی بھیر کی کا ظہار کیا ہے۔ چوتھے مجموعے پر بھی اگر فوراً تنقید کے ڈونٹے نہ برسائے گئے تو میں اور کبھی خوش ہوں گا۔ اسی لئے اسے شائع کر رہا ہوں۔"

اس صفحے پر در کچھ نہیں ہے اور راشد صاحب کی تحریر نقل کرتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔

راشد صاحب! عبداللہ حسین نے ٹھیکہ لکھی کہا تھا۔

آغا عبد الحمید

راشد چند خط، چند یادیں

راشد سے میری ملاقات پہلی مرتبہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی۔ ادبی رسالوں میں ان کا کلام شائع ہوتا تھا۔ دو ایک بار مشاعروں میں ان کی نظمیں سننے کا اتفاق ہوا تھا اور سرسری بات چیت بھی ہوئی تھی۔ جب وہ کالج کے میگزین رادی کے اردو حصہ کے ایڈیٹر بن گئے تو ملتا جلتا بڑھ گیا۔ اور واقفیت آہستہ آہستہ دوستی کی شکل اختیار کر گئی۔

عینک لگاتے تھے جسم کسی قدر سبھاری تھا اور نہایت سنجیدگی سے بات کرتے تھے۔ لباس کے معاملے میں کافی حد تک بے پروا۔ رومانی دماغ، شاعر کا جو ایک انسانی پسیر بناتے ہیں اس سے بہت مختلف تھے۔ اس لحاظ سے دیکھنے میں کافی "غیرت" نظر آتے تھے۔ ایک ہندوستانی خاتون جن کے خاوند راشد کے ساتھ یو این میں کام کرتے تھے مجھے ہمیشہ کہتی تھیں آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ راشد بہت بڑا شاعر ہے۔ لیکن اس کو دیکھ کر تو یہ تسلیم کرنا مشکل ہے۔ یہ بیگم صاحبہ اردو نہیں جانتی تھیں اور ان کے خیال میں شاعر کو نازک بدن سجیلہ اور رومانی ہیبت کا ہونا چاہیے۔

میں کالج میں انگریزی آنرز کا طالب علم تھا اور انگریزی ادب میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ اس زمانے میں جو مصنف مشہور تھے مثلاً ایلٹ، ایڑا پائونڈ، جیمز جاس، کپلے اور لارنس وغیرہ ان کی تصانیف سے واقفیت تھی۔ یہ راشد کے لئے بہت دلچسپی کا باعث تھا وہ زیادہ تر فارسی اور اردو ادب کا مطالعہ کرتے تھے جو میرے لئے انتہائی دلچسپی کا باعث تھا۔ مجھے جن لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کو فارسی زبان پر اتنا عبور ہو جتنا راشد کو یا جس نے فارسی ادب کا اتنا گہرا مطالعہ کیا ہو جتنا راشد کا تھا۔ ایران میں ان کی کامیابی اور مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔

شاعری پر جب بات ہوئی تو اپنی شاعری سے بے اطمینانی کا اظہار کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مروجہ شاعری

کی ہیئت شاعر کو جڑ دیتی ہے اور خشک روایات اظہار کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ مجھے اس سے اتفاق تھا۔ میری رائے میں درباروں میں قصیدہ گوئی اور شاعروں میں شعر خوانی مرد و عورت کو زندگی سے دُور لے گئی تھی۔ اس ایک شعر کو لیجئے۔

اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہا ہے
دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں

جب یہ شعر ایک مشاعرہ میں پڑھا گیا تو اس کی بہت تعریف ہوئی کہ صاحب کیا ندرت اور انوکھا پن ہے۔ مرد و عورت شاعری کا مکمل انحصار ان شاعروں کے کلام میں نظر آتا تھا جو مشاعروں کے لئے غزل کہنے سے پہلے قافیہ ردیف چُن بیٹے تھے۔ کمال ہے جمال ہے، روال ہے وغیرہ اور پھر کھینچ تان کر ان پر شعر لکھ بیٹے تھے۔ میں راسخ کو مشورہ دیتا تھا کہ آپ ہیئت کو بدل ڈالئے اور ایک نئی روایت کی بنیاد رکھیے۔ اُن کا جواب تھا کہ انھیں ہیئت بدلنے سے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے شاعروں نے آزاد نظمیں لکھی ہیں جن کی وقعت بہت زیادہ نہیں۔ اصل مسئلہ ہیئت اور ظہار کی ہم آہنگی کا ہے میں نے انہیں نئی انگریزی شاعری کی مثالیں پیش کیں جن میں نئے تجربات کئے گئے تھے۔ انہوں نے یہ منائیں بڑے ہنماک سے پڑھیں اور انگریزی شاعری میں ان کی دلچسپی بہت بڑھ گئی۔

۱۹۳۳ء میں میرے والد ملتان تبدیل ہو گئے اور ۱۹۳۳ء کے آخر تک وہیں رہے۔ راسخ کے والد پہلے ہی سے ملتان میں ڈسٹرکٹ انسپکٹر آف اسکولز تھے۔ ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے ایک دو فرلانگ سے زیادہ دُور نہیں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں روزانہ ملاقات ہوتی اور رات گئے تک کسی نہ کسی موضوع پر بحث جاری رہتی۔ جب میں چھٹیوں گزرنے پر لاہور آ گیا تو راسخ کو شدید تنہائی کا احساس ہوا۔ چنانچہ اپنے خط مورخہ ۹ اکتوبر ۱۹۳۳ء میں لکھتے ہیں۔

”مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ لاہور میں آپ سے ملاقات کے جو اکثر مواقع بہم آسکتے تھے ان سے محروم ہو گیا ہوں۔ ملتان کی شاہیں جو ہماری آوارگی کے سبب، در کچھ پروفسر آئن شٹائن کے نظریہ وقت و مقام کی بنا پر راتوں میں تبدیل ہو جاتی تھیں میرے ذہن سے کبھی فراموش نہیں ہوں گی۔ میں نے عمر بھر ایسی دلچسپ باتیں کم کراری ہیں۔“

چند دنوں کے بعد انہوں نے اسی موضوع پر ایک نظم بھی لکھی جو یہ ہے:

”باقیات“

”جملہ حقوق محفوظ!“

بہارِ عیش و مسترت نہ رہ سکی باقی ہے اس کی یادِ غم افزا مگر ابھی باقی
 نہ دو پہر کی وہ محبوبِ صبحیں ہی رہیں نہ صبح و شام کی ”آوارگی“ رہی باقی!
 رہی نہ راہ گزروں پر دنگشیِ خرام رہی نہ روح میں ترغیبِ سیرِ باقی!
 نہ بحث میں ”ادبِ نو“ کا ذکر رہی ہا نہ بحث ہی میں رہی کوئی دنگشی باقی!
 معاشرت پہ نہ مذہبِ پاپ میں تنقیدیں نہ اب ہے ذوقِ دلشاطرِ مصوری باقی!
 ترے لئے تو ہیں سب بزمِ لئے شعر و ادب میرے لئے وہی تنہائی رہ گئی باقی!
 تھے لئے تو ہیں تاثیر و تاج و بیڑا بھی میرے لئے ہے مگر ایک مشہدی باقی!
 ہے ایک شمعِ سرودہ سی رو گئی گویا فراقِ صحبتِ شب کی جلی ہوئی باقی!

ملتان - اکتوبر ۱۳۳۳ء

ن۔م۔د۔مشد

ہدایت اور اظہار کی ہم آہنگی ایک مستقل موضوع بحث تھا۔ میں نے اپنا نقطہ نظر واضح کرنے کے لئے تین
 چار نظمیں لکھی تھیں جن کو رشاد نے پسند کیا اور دو کو میرے احتجاج کے باوجود شائع کر دیا۔ اور کہنے لگے کہ اب میری
 سمجھ میں آیا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ان میں ایک نظم میرے پاس ہے جس کو نقل کرتا ہوں۔ مجھے یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ
 میں شاعر ہوں۔ یہ نظمیں تو صرف ایک ادبی مشق کی حیثیت رکھتی ہیں جو ایک نقطہ واضح کرنے کے لئے لکھی گئی تھیں۔

مجھے شاعری سے تعلق مری جان؟

مجھے ایسی وابستگی سے کشتی سے؟

یہ بہتانِ اغیار کی محفلوں سے اٹھا ہے

یہ پیدا ہوا نامزدی کی مٹی میں حسرت کے آبِ رواں سے

یہ سینچا گیا زندگانی کی ناکام رانی کے خونِ جگر سے

یہ اخلاق کی سرد مہری کے باعث

بکھرتا ہے مسموم ساکت ہوا میں

تو حسرت کی دنیا کے کل نیک بندے

رنگائے جوئے اپنے سینوں سے روحوں کی پڑ مردگی کو
خدا کو

سنبھالے جوئے اپنی دیرین دنیب کی بائیس
ہیں مشکور اللہ کے جسم و کرم کے
کہ بیٹا ہر امیر شوہر مرا باپ بھائی
مشرقی نہیں ہے۔
کسی زندہ عورت کا عشق نہیں ہے
وہ شاعر نہیں ہے۔

مجھے شاعری سے تعلق مری جاں
یہی بس کہ خواہش کے مرنے سے پہلے
تمنا کی دنیا اجر دینے سے پہلے
ترے پیچھے ہونٹوں کو اک بار پھر یاد کر لوں
انہیں کا کوئی گیت گالوں کہ جس سے
ہلک جائے شاداب ہو جائے دنیا

مجھے ایسی وابستگی سے کشی سے
یہی بس کہ تمنی سے سے کی حقیقت کی تلخی مٹا لوں
یہ آدم کے بیٹوں کی پیکار باہم
ذرا بھر کو تسکین کا روپ بھرے

اگست ۱۹۳۲ء کے پہلے ہفتے کی بات ہے کہ ایک شام بہت دور اظہار کی ہم آہنگی پر بات ہوئی
رہی میں گھر واپس آنے کے لئے اٹھا تو راستہ کہتے گئے کہ بات مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے مذاق سے کہا کہ ایک
لحاظ سے تو بات کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہاں سوال شعر لکھنے کا ہے اب آپ بیٹھ کر شعر لکھئے۔

دوسرے دن راشد ملے کہنے لگے میرا خیال ہے کہ میں ہیئت اور اظہار کی ہم آہنگی کے مسئلہ کو حل کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گیا ہوں نظم سنو۔ انہوں نے نظم سنائی۔ میں نے جی بھر کر داد دی اور کہا کہ ایک حد تک نہیں آپ پوری طرح کامیاب ہیں یہ نظم اتفاقات کہتی۔

اب حیب کہ راشد کو ایک بڑا شاعر تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ شروع میں ان کی شاعری کی کس قدر مخالفت کی گئی تھی۔ مقبول حسن خاں لکھتے ہیں۔

”اگر آج وہ راشد ہمارے سب سے ہم شاعر بن گئے ہیں تو نتیجہ ہے ان کا ان دقیق کوششوں کا جن کے ذریعے انہوں نے ہم عصر شاعری اور تہذیبی شعور کو فن کے مفروض اور متوازی دائرہ عمل میں داخل کیا۔“

آگے چل کر لکھتے ہیں۔

”راشد کی اس نمائندہ حیثیت کی بنیاد آج سے تقریباً تیس سال پیش تر ”ماورا“ کے تجرباتی انداز اظہار کی صورت میں رکھی گئی تھیں۔ آج بدلے ہوئے ادبی ماحول میں وہ بخش جن کا آغاز راشد در میراجی کی شاعری کے ردِ عمل کے طور پر ہوا تھا بے نقص اور غیر ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ کل جس کو تجربہ سمجھا جاتا تھا آج وہی مقبول عام روایات کا جزو بن چکی ہے۔“

ان کے ملنے والوں میں سے صرف بخاری صاحب ان کی شاعری کے مداح تھے۔ سالک صاحب نے کبھی علانیہ مخالفت تو نہ کی لیکن کہتے تھے کہ نوجوان ہے تجربے کے بعد راہ راست پتا جائے گا۔ چراغ حسن حسرت بہت زور سے تنقید کرتے تھے کہ کیا خرافات کھتا شروع کیا ہے

حسرت صاحب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ کھلتے میں مولانا آزاد کے اہللال ہیں کام کر چکے تھے۔ روایتی شاعری کے سخت قائل اور پرانی طرز کی بہت اچھی غزلیں کہتے تھے۔ پرانی روایات سے انحراف ان کے نزدیک اگر گناہ کبیرہ نہیں تو صغیرہ تو ضرور تھا۔ راشد ان کے علم سے بہت متاثر تھے۔ حسرت صاحب راشد کو نئی طرز کی شاعری کرنے سے تو روک سکے لیکن ان کی نظموں میں بہت سی لفظی تبدیلیاں کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے۔ میری رائے میں ان تبدیلیوں سے نظموں کی اہمیت کم ہو گئی۔ بعد میں راشد نے مجھ سے اتفاق کیا کہ انہیں یہ تبدیلیاں نہیں کرنا چاہیے تھیں۔

صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ”اتفاقات“ کے پہلے بند کے چند مصرعے پہلی دفعہ یوں لکھے گئے۔

اس زمستان کی حسین رات کو دیکھو
 خوف موحوم تری روح پہ کیا طاری ہے
 چھوڑ دے دم کے جال
 بھول جا اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال
 جب یہ نظم ما درامیں شائع ہوئی تو چند غلط بدل دیئے گئے۔
 اس زمستان کی حسین رات کو دیکھو
 توڑ دے دم کے جال
 چھوڑ دے اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال
 خوف موحوم تری روح پہ کیا طاری ہے۔

دم کا تعلق کسی بظاہر تو کسی بیرونی وقت سے ہوتا ہے لیکن دراصل یہ ان کی خود پیدا کردہ چیز ہے
 اس لئے یہ کہنا کہ چھوڑ دے دم کے جال زیادہ مناسب ہے۔ چھوڑنے کے لفظ سے دم کی طرف اشارہ ہے۔
 توڑنے کے لفظ سے جال کی طرف، اعتراض غالب یہ تھا کہ جال توڑنا تو ایک بات ہے لیکن جال چھوڑنا کیا معنی۔
 چھوڑ دے دم کے جال میں جو خوبصورتی ہے وہ ایک لفظ بدلنے سے جاتی رہی۔ اسی طرح ”بھول جا اپنے شبستانوں
 کو جانے کا خیال“ ”چھوڑ دے اپنے شبستانوں کو جانے کا خیال“ سے بہتر ہے جنہوں خیز حسین رات کے
 ساعت در دیدہ میں ”بھول جا“ ”چھوڑ دے“ سے زیادہ مناسب ہے۔

راشد کی تقریباً تمام نظمیں ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی میرے پاس موجود ہیں۔ وہ جب نئی نظم لکھتے
 تو مجھے بھیجتے اور ساتھ ہزار کرتے کہ اپنی رائے لکھو۔ جب ان سے ملاقات ہوتی تو بھی یہی ضرور بتا کر میری نظریں
 پر کچھ لکھو۔ چنانچہ ۱۱ جون ۱۹۶۳ء کے خط میں لکھتے ہیں۔

”نظموں کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھو کیوں کہ تمہارے خیالات کثرت مہمنا ثابت ہوتے
 ہیں۔ یعنی مزید بے راہ ہدی“ کے لئے مشعل ہدایت جتے ہیں۔ اب تک جو شعر لکھتا چلا جا رہا ہوں
 تو اس میں تمہارا اور بعض مرحوم دوستوں کا بڑا ہاتھ ملکہ تصور ہے۔ ورنہ ہمارے ملک میں اور
 ہماری زبان میں شعر کہنا اور یہ سوچ کر کہنا کہ ”کام کا شعر“ ”تلم سے نکلے دل گرسے کا کام ہے“
 اس سے پہلے ۲۲ جولائی ۱۹۶۳ء کے خط میں (جو انگریزی میں ہے) لکھتے ہیں۔

”امید ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کر دو گے اور مادام پر تبصرہ لکھو گے۔ میں تمہیں تکلیف نہ دیتا کیوں کہ تم بہت مصروف ہو اور ویسے بھی یہ مناسب نہیں کہ لوگوں سے کہا جائے کہ اپنا تبصرہ (APPRECIATION) لکھیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں اس گہری دلچسپی کی قیمت ادا کرنی چاہیے جو تم میری یادہ گوئی میں لیتے رہے ہو۔ میں یقیناً شعر کہنا بند کر دیتا اگر تمہاری مثبت تنقید مجھے تقویت نہ دیتی کہ میں اپنے مقصد کے حصول پر قائم رہوں۔ یہ خوشامد نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بہت حد تک اس پر آمادہ تھا کہ میں اپنی پہلی کتاب تمہارے نام سے منسوب کرتا لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں میں بعض ایسی فطرتیں ہیں جن سے بحیثیت سرکاری ملازم کے شاید تم رفت بہت بے کرد۔“

میں اپنے خطوں میں کبھی مختصر بھی تفصیل سے راستہ کی نظموں پر اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا۔ لیکن ایک نہایت مختصر مضمون کے علاوہ میں نے کوئی چیز شائع نہیں کی۔ اس لئے کہ جب ایک رائے شائع ہو جائے تو غیر شعوری طور پر اس کا مصنف کسی حد تک اس کا پاسداری کرتا ہے۔ اور نالی کمزوری کی وجہ سے بعض ذات بہت دھرم بھی بڑھاتا ہے۔ دو ایک بار یہ بھی ہو کہ راستہ کی نظم پڑھ کر میں نے اس پر اعتراضات کئے لیکن نظم کو دوبارہ دوبارہ پڑھنے کے بعد لکھ لکھ کر میری پہلی رائے غلط تھی۔ وہ نظم کو اب سمجھا ہوں۔ مجھے اس کا شدید احساس تھا کہ راستہ کی شاعری میں ایک مسلسل ارتقاء ہے۔ درجہ میری رائے کو اہمیت بھی دیتے تھے اس لئے میں رائے ایک پہنچا دیتا تھا لیکن شائع نہیں کرتا تھا۔

۱۷ مارچ ۱۹۷۷ء کے خط میں لکھتے ہیں۔

”مجھے سب سے زیادہ عرض، اپنے بعض افکار کے اظہار سے ہمیشہ رہی ہے اور ان کی راست

(COMMUNICATION) کو میں نے اہم مانا ہے۔ میرے نزدیک شاعری محض اصوات یا الفاظ

کا کھیل نہیں بلکہ دوسروں کے افکار میں پہچان پیدا کرنے کا سب سے موثر ترین ذریعہ ہے۔“

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ افکار جن کے اظہار سے راستہ کو اتنی غرض تھی کیا تھے جہاں تک میں

سمجھ سکا ہوں وہ ایک شدید احساس تھا کہ ہم لوگ بوسیدہ روایات اور عافیت کوئی کے خواب آلود اثرات کے

زندگی سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں۔ اور ایک نہایت بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ یگا یگا کر کہتے تھے کہ اس

نیند سے بیدار ہو کر اپنا رشتہ زندگی سے جوڑو۔ درد اس وقت سے جو وقت ہے آنے والا۔

شکستِ حرف و معنی کے نوحہ گر ہیں

”مزد کی خدائی“

برہنہ کے آئندہ ہونے والے مظاہروں کا خوف ایران میں اجنبی کی نظموں میں ملتا ہے۔

مگر اس صدی سے بڑا ناگ ممکن ہے

جو لے گیا ایک پل میں

ہزاروں کو غارِ فراموشیِ نگاری

میں یوں کھینچ کر ساتھ اپنے

کہ صدیاں گزرنے پر ان کی

سیاہ بٹیاں بھی نہ شاید ملیں گی؟

”آواز“

یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے درجن کا تقارنِ راشدیوں کراتے ہیں۔

اجل، ان سے مل

کہ یہ سادہ دل

نہ اہلِ صلوة، در نہ اہلِ شراب

نہ اہلِ ادب اور اہلِ حساب

نہ اہلِ کتاب

نہ اہلِ کتاب اور نہ اہلِ مشین

نہ اہلِ خلا اور نہ اہلِ زمین

فقط بے یقین

”تعارف“

اس بے یقینی کی اور زندگی سے رشتہ توڑنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔

مگر آج شہرِ غموش ہے۔

کوئی شہر ہے؟

کسی رچک زرد سے جیسے اپنا وصال ہوا !
 نہ مدے سگے نہ پائے دُزد کی چاپ ہے
 نہ عنایتِ مہت پاسبان
 نہ اذان فجر سنائی دے
 دے تمام بگو کہ میں جنہیں
 کبھی جانتا تھا کہاں ہو تم ؟
 تمہیں رات سو تک گئی ہے کیا ؟
 کہ جو دُردِ قیدِ غنیم میں ؟
 — جو نہیں ہیں قبرِ غنیم میں
 وہ پکار دیں [

”شہر میں صبح“

لیکن کوئی پکارنے والا نہیں کیوں کہ سب کے سب قیدِ غنیم میں ہیں۔
 مجھے مرنگ وحشت بتا رہے ہیں کہ کیا ہو
 مجھے گردِ خاک سنا رہے ہیں وہ درستان
 جو زلالِ جانِ کافانہ ہے
 ابھی بڑے خوں ہے نسیم میں !
 تمہیں آن بھر میں خدا کی چسپاں نے آیا
 — وہ خدا کی چسپاں کہ ہر صدمہ سے زندہ تر ! —

.....

میں پہنچ گیا ہوں تمہارے بسترِ خواب تک
 کہ یہیں سے گزشتہ راستوں کے نشان ملے
 — یہ قدیم وحشی با برہنہ کے نقشِ پا
 اسی رجز کے یہ نقشِ پا

تمہیں ساتھ کھینچ کے لے گیا تھا جو نیند میں
 یہ پہنچ رہے ہیں سلاسلِ شبِ تار تک
 جہاں پیرہ نال پھنکارتی شبِ دروزہ ہے
 اسی خد تک!

”شہر میں صبح“

لیکن رشیدیاس اور ناامیدی کا شِعر نہیں ہے اس کا تمام زور اس بات پر ہے کہ کچھ بھی ہو زندگی کو
 مثبت رویے سے قبول کرنا چاہیے۔

ابھی زندہ ہیں بھی ہوں
 اور لوگ بھی زندہ ہیں
 ابھی استوار ہے حق مرا
 سب مدعا ابھی وا بھی ہے
 ابھی ان خرابیوں پہ ایک لمحہ خلا میں ہے
 کہ اڑا نہیں
 کہو پیرہ نال سے
 ہم نہیں ہیں وہ قوم جو
 کبھی جانِ نثاروں کو
 اہل درد کو بھول جاتے

”شہر میں صبح“

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ رشید کو شدت سے احساس تھا کہ ہمیں زندگی سے باعمل رشتہ قائم کرنا چاہیے
 اسی جذبے کے ماتحت وہ خاکسار تحریک میں شامل ہو گئے اور ملتان کے سلازمین گئے۔ یہ جیولائی ۱۹۴۸ء کے خط
 میں لکھتے ہیں۔

”اب تو بارہا اپنی گزشتہ نظموں کی یادہ گونی کی تہہ کو پہنچ کر من سے کراہت محسوس کرنے لگتا ہوں“

شاید تم خفا ہو جاؤ اور شاید یہ آداب کے خلاف ہو سکیں ہیں کہ بغیر بنس رہ سکتا کہ ہندوستان اور بالخصوص ہندی مسلمان کے زہدہ ہونے کا نسخہ ایک ہی ہے۔ خاکسار تحریک! اگر اس نسخے کو ہم نے استعمال نہ کیا تو ابدی ہرکت میں بہت کم مدت باقی ہے۔ خدا را دلترا۔ اصلاح“ اچھوہ لاہور سے کچھ کتابیں منگو کر پڑھو۔ تم اسے صرف مذہب“ نہیں پاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ کی ہونے والا ہے صرف آئندہ پانچ سال کے عرصے میں!“

یہ پیشین گوئی کہ آئندہ پانچ سالوں میں بہت کچھ ہونے والا ہے بالکل درست تھی۔ ایک سال بعد یعنی ستمبر ۱۹۴۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس نے ہر اعتبار سے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ آنے والے خطرات سے مقابلہ کرنے کے لئے عمل کیا جائے یا نہ بلکہ سوال یہ تھا کہ کیا خاکسار تحریک میں یہی صلاحیت تھی کہ مستقبل کے لئے کوئی قابل عمل اور سودمند نظام پیدا کر سکے۔

راشد جلد ہی یہ جان گئے کہ خاکسار تحریک کا نظام صرف ایک آمر ہی پیدا کر سکتا ہے۔ عوام کا زندگی سے ناتہ نہیں جوڑ سکتا۔

ان حالات میں یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ راشد پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ فریاد شاعر ہے۔ اس الزام کے ثبوت میں ان کی نظم رقص پیش کی جاتی ہے۔ لکھنؤ سے خالی نہ ہوگا اگر یہ دیکھا جائے کہ نظم لکھتے وقت ان کے تاثرات کیا تھے۔ یکم اپریل ۱۹۴۲ء کے خط میں لکھتے ہیں۔

”اس خط کا جواز ان باتوں میں کوئی نہیں بلکہ ایک نظم ہے رقص“ جو کل ہی لکھی ہے جس کا

مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ PRIMITIVE MAN یعنی عہد پاریتہ کے ان کے مقابلے میں ہم

جہذب اور طابع شہری جن کے قوی آج ندرت کے ساتھ جنگ جونی کے قاب میں نہیں رہے کس ندر

سے کس وجہ سے اور کیوں کرن میں لکھی لیتے ہیں۔ ہم عورت کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں جو تمام

فنون کی تمثیل ہے۔ اس لئے کہ زندگی کی تلخیوں، زندگی کی کڑھٹوں کو ہم برداشت کرنے کی محبت نہیں لکھتے۔

زندگی پر چھپ نہیں سکتے۔ فن اور فنون کے مجموعے عورت سے لپٹ سکتے ہیں۔ صرف لپٹ کر اپنی انتہائی

آرزوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ نظم تمہیں مسئلے کی آرزو اور سناہ سننے کی حسرت میں بھیج رہا ہوں۔“

راشد پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں ان کے نثر، ان کی نفسیاتی کیفیتوں، ان کے سیاسی اور سماجی

عقائدات ان کے زندگی کے متعلق مدتیہ وغیرہ سے زیادہ بحث کی گئی ہے۔ ان کی شاعری کے فنی پہلوؤں پر

بہت کم لکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نو پارہ خواہ وہ نظم ہو یا ناول، ایک منظم کلیت ہوتا ہے اس کے کسی پہلو کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا لیکن تجزیے کے لئے مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ فنی پہلوؤں سے میری مراد معیت کی تشکیں، زبان کا استعمال، تراکیب کی وضع، غنائیت، اظہار میں کفایت وغیرہ ہیں۔

جہاں تک زبان کا تعلق ہے راشد پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی شاعری مبہم ہے اور وہ مشکل پسند ہیں محض ناموس اور مشکل الفاظ استعمال کرنے سے شاعری مشکل یا مبہم نہیں ہو جاتی کیوں کہ الفاظ کے حق و لغت میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک عام قاری چاہتا ہے کہ شاعری زود فہم ہو اور سطحی جذبہ کو فوری طور پر پہچان میں لے آئے لیکن راشد کی شاعری میں مختلف اجزاء کا جراثیم مزاج ہے، فکری اور جذباتی رجحانات کا تصادم، رد و نم اور ہم آہنگی کا ایک مسلسل اندر محرک عمل ہے جس کو سمجھنے اور جذبہ کرنے کے لئے جس کوشش اور محنت کی ضرورت ہے عام قاری اسے کرنے کے لئے تیار نہیں۔

ہر شاعر الفاظ کے صحیح اور سیاق کے اعتبار سے مناسب استعمال سے ان میں ایک نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ نئی تراکیب وضع کرتا ہے۔ اقبالی کے بعد کسی نے عربی زبان میں اتنی وسعت پیدا نہیں کی جتنی راشد نے۔ ان کی کم نظمیں ایسی ہوں گی جن میں الفاظ بملے جاسکیں۔ غنائیت کو نئی ایک پانچ ترکیبیں لیکن غنائیت کو نئی آواز کے طفیل "میں استعمال ہوتے سے اس کے معنی میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ چند مثالیں اور پہلوؤں کی جاتی ہیں۔

مگر وہ یاد کے روزن سے آتی ہے نظراب بھی

کار و اہنا سے محنت کی گزر گاہ نہیں

کہ عنیم عشق چرخ بہر داماں ہو جائے

حبیب کی مزد مشبانہ دے کر

اور جب وقت کی امواج کو ساحل مل جائے

ایسے بھی تو ذلت کی پائندگی کے لئے آلہ کار بننا پڑے گا

اکی طرح راشد نے تشبیہ اور استعارے کے مفہوم میں بھی اضافہ کیا ہے۔

کسی دیرانے میں سیٹے ہوئے خواب بدہ پرندے کی طرح

ایک مبہم سا خیال

دفعاً ذہن کے گوشے میں ہوا بال نشان

"دامتہ"

شکست مینا و جامِ برحق
 شکست رنگِ خندِ مجیدِ بھل گوار
 مگر۔۔ یہاں تو کھنڈِ ردول کے
 یہ نوعِ انساں کی
 کہکشاں سے بلندِ زورِ طلب کے اجڑے ہوئے مدارِ تن
 شکستِ آہنگِ حریتِ معنی کے نوہ گرہیں
 ”نمرد کی خلد“

کو جس سے مرے ضمِ دہانِ ابد و مہتاب کا
 رہ گزر بن گئے تھے
 ”حسنِ کوزہ گر“

ستاروں کے خوشوں کی آواز دیکھی
 بیٹھے کے رنگوں کو تو نے چکھا
 اور مہبتی پرندوں کے نغموں کو چھوٹی رہی
 ”مہمان“

جو صدیل سے بھر پور صدیوں کی
 پہنائی بنے چلے جا رہے تھے
 ”مہمان“

دہِ شبِ نیم کا قطرہ
 جو صحرا میں نازل ہو لیکن
 سمندر سے ملنے کا دیا لے ہو

”مہمان“

اس مضمون میں اتنی گنجائش نہیں کہ راشد کی شاعری سے تفصیل سے بحث کی جائے۔ میں صرف ان کی
 بن نظموں کے بارے میں مختصر اچھ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی نظم ”شبابِ گریزاں“ کا ایک ایسے نفسیاتی تجربے

سے تعلق ہے جو ہر ایک کو کسی نہ کسی شکل میں پیش آتا ہے۔ دوسری نظم مسابدیں میں زوال اور انحطاط کے المیہ کو مساکت اور جامد تمثال اور تصادیر کی پے در پے آمد سے بہت موثر بنایا گیا ہے۔ ”شہر میں صبح“ میں اس المیہ کا ذکر ہے جو راشد کی بنکر میں بہت اہم درجہ رکھتا ہے۔

جوانی کا زوال ہر انسان کے لئے پرافسوس ہونے لگتا ہے ایک طرف قانونِ قدرت کا احساس کہ جوانی واپس نہیں آسکتی، دوسری طرف شباب سے وابستہ خوشگوار لیکن رقت انگیز یادیں دل میں لمچل پیدا کرتی ہیں۔ اگرچہ ہر ایک جوانی کی واپسی یا شباب گریزاں کو جاتے ہوئے روکنے کی کوشش نہیں کرتا لیکن یہ خواہش ہر ایک کے سینے میں کبھی نہ کبھی سراٹھاتی ہے کہ کاش وہ دن واپس آجائیں جو واپس نہیں آسکتے۔ نظم اسی احساس سے شروع ہوتی ہے۔ ”مے تازہ و ناب حاصل نہیں ہے تو کرلوں گا دردِ تیر جام پی کر گزارا“۔ ندیس کی کاٹھن بھی سچا ہے۔ دھندلائی ہوئی تصویر میں نئے رنگ کون بھر سکتا ہے۔ نظم کا دوسرا بند جو طیفے کا جواب یا ”اک کوشش ناقواں“ کا جواب ہے سحر انگیز خوبی کا حامل ہے۔

”ترے آسمان کا

میں اک تازہ وارد ستارہ سی

جاننا ہوں کہ اس آسمان پر

بہت چاند سورج ستارے ابھر کر

جو اک بار ڈوبے تو ابھرے نہیں ہیں

فراموش کاری کے نیلے افق سے

یہاں ارکان کے توازن، قدرتی مدد و جزر اور شدت احساس کے اظہار سے مرقی اور غلابہر نقوش ابھرتے

ہیں اور ایک دوسرے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں جن سے ہنگامہ خیز اور لرزاں محرک تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں جو

قاری کی لذت اندوزی کا اصل باعث ہیں۔

آگے بڑھنے کے باوجود یہ ہوس نہیں کہ ہزاروں برس بعد کی داستانوں میں اس کے عشق کا ذکر ہو۔ یہ

کوشش صرف ایک بہانہ اور ایک پل کا سہارا ہے۔ نظم اسی طرح ختم ہوتی ہے جیسے شروع ہوئی یعنی ”کرلوں گا

دردِ تیر جام پی کر گزارا“۔ اس نظم میں ”آواز“ کی طرح شدت کی آمد ہے اور ہر لفظ اپنی جگہ مناسب اور مؤثر ہے۔

سابدیں راشد کی بہترین نظموں میں سے ہے۔ اس میں زوال اور انحطاط کا جو المیہ ہے وہ غالب کی

غزل ”سے تازہ داردن رباط ہوئے دن“ کی بدولت ہے۔ نظم کی ہر تسبیہ برسات درجہ مد ہے۔ حرکت جو زندگی کی نشان دہی ہے بالکل مفقود ہے۔ سلیمان سرسبز اور سیلاب میران۔ جہاں ان چیزوں سے خالی ہے جوش و فراحت کا باعث ہوتی ہیں یعنی سبزہ و بھول۔ ہوائیں پانی کی پیاسی ہیں اور پرندوں نے اپنے سر پر دس کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جو چیزیں پہلے قابل حصول معلوم ہوتی تھیں اور جن کے لئے، تنی کاوش کی گئی تھی اب بیکار نظر آتی ہیں۔ جہانگیری اور جہاں بانی ہرن کی چھیدنگ سے زیادہ نہیں۔ محبت صرف ایک ایک کمر حتم کرنے والا شعلہ اور بڑس بڑے گل بے بو۔ کہیں سے قاصد فرخندہ پے سنے کی امید نہیں اور نہ کاسہ پیری میں سے آسکتی ہے بظلم کے آخر تک سب تضاد میں تبدیل اور سکن ہیں جو فتن کا پیش خیمہ ہیں۔ الخطاط کے المیہ سے ایک فرد کو ایک قبیلے کو ایک قوم کو بلکہ ایک پوری تمدن کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک فرد کے لئے صرف وقت ہی ”غارت گر“ ہو سکتا ہے قوموں کے لئے دوسری قومیں۔ تمدن کے لئے، ایک نوخیز تمدن۔

”شہر میں صبح“ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

غلام عباس

راشد: چندیادیں

۱۹۲۵ء کے اواخر میں جب میں لاہور کے مشہور نشری ادارے ”دارالاشاعت پنجاب“ سے منسلک ہوا تو اس وقت میری عمر اٹھارہ انیس برس سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس ادارے کے ایک اہم رکن سید امتیاز علی تاج تھے جن کا شمار ملک کے ممتاز ادباء میں ہوتا تھا۔ ان کی شخصیت بڑی جاذبِ نظر تھی، انھوں نے ڈراما، ناول، لکھا تھا جس کی شہرت اُس کی اشاعت سے قبل ہی دُور دُور پھیل گئی تھی اور لوگ اس ڈرامے کے اقتباسات اُن کی زبان سے سنتے کے بڑے مستاق رہا کرتے تھے۔

تاج صاحب کے احباب کا حلقہ خاص وسیع تھا۔ مگر ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر سید احمد شاہ بخاری پطرس تھے۔ جو اُن کے کالج کے زمانے کے رفیق اور دوست تھے۔ ایک زمانے میں ان کی جوڑی کوفہ صی شہرت حاصل رہی کیونکہ وہ لاہور کی علی و ادبی مجالس اور میلوں ٹھیوں میں ہمیشہ ایک ساتھ دیکھے جاتے تھے۔

ایک دن بخاری صاحب تاج صاحب سے ملنے آئے تو وہ بڑے جوش میں تھے۔ کہنے لگے۔ امتیاز! آج میں نے ایک اردو رسالے میں ایک نظم پڑھی ہے جسے بلاشبہ اس صدی کی نظم کہا جاسکتا ہے، اس کا عنوان ہے ”الفاقت“ اُس کا فلق ن۔ م۔ راشد ہے جو ہمارے گورنمنٹ کالج ہی کا فارغ التحصیل ہے۔

پھر بخاری صاحب نے بتایا کہ وہ راشد سے ملنے ادراہم نظم کی داد دینے اُس کے مکان پر گئے تھے۔ اُس وقت راشد بڑی تنگی ترشی سے گزر رہے تھے، اُن کا رہن ہنس کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ کرسی تلاش کرنے لگے جو موجود نہ تھی۔ بخاری صاحب نے کہا۔ رہنے دو۔ فرش پر جوکت میں پڑی ہیں، میں اُن کو جمع کر کے ان پر بیٹھ جاؤں گا۔ پھر وہ دیر تک راشد سے اُس کی نظم پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ ۱۹۳۵ء کا واقعہ ہے۔

میں نے راشد کو کئی بار مشاعروں میں شعر پڑھتے سنا تھا، لیکن ان سے شناسائی اُس وقت ہوئی جب

مولانا چراغ حسن حسرت بھی دارالاشاعت پنجاب کے ادارے میں شامل ہو گئے۔ حسرت صاحب پیشے کے لحاظ سے تو صحافی مگر ادب کا بڑا ارفع مذاق رکھتے تھے۔ ان کی علمی استعداد کا کچھ ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ نظم اور نثر دونوں پر استادانہ مہارت رکھتے تھے۔ ان کے گرد اُس وقت کے ابھرتے ہوئے اُدبا و شعرا و ادب کے طالب علموں کا خاصا مجمع گارم تھا۔ ان میں اکثر اُردو اور میراجی بھی ہوتے تھے۔ حسرت صاحب کو جبریتاً عربی قصداً ناپسند تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اُردو شاعری جب قافیہ اور ردیف سے آزاد ہے تو اس میں تعقید و غفلت اور اسی قسم کے دوسرے عیوب نہیں ہونے چاہئیں۔ اگر نئی نظم میں "یمن نہیں سکتا بت" جیسا "کڑا ہو تو وہ سخت ناگوار گزرتا ہے۔ نثر جو تو صاف اور رواں۔

حسرت صاحب کی وسیع القبلی دیکھیے کہ جب میراجی نے اپنی بے قافیہ نظموں کی پکڑ حسرت صاحب کو بغرض اصلاح پیش کی تو وہ انکار نہ کر سکے۔ اور کئی دن تک اُس پر بڑی محنت صرف کرتے رہے۔ اس کے کئی سال بعد دلی میں جب راشد نے اسی نظموں کے پہلے مجموعے "وری" کا مسودہ حسرت صاحب کو اصلاح کے لئے دیا انھوں نے اس پر بھی غائر نظر ڈالی۔ اور اُس کے زبان کے بعض اسقام کو دور کیا۔ راشد نے "وری" کے ریباجے میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔

راشد نے ایام جوانی ہی میں خود کو خاکسار تحریک سے وابستہ کر لیا تھا۔ وہ کئی سال تک اس کے سرگرم رکن بنے رہے۔ ایک دفعہ گورنمنٹ کالج کی طرف سے انہیں دعوت دی گئی کہ وہ خاکسار تحریک کے بارے میں کالج کی ایک تقریب میں مقالہ پڑھیں۔ اور کالج کے طلبہ کو اس تحریک کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کریں۔ راشد نے کہا۔ میں اس تقریب میں شامل ہونے کو تیار ہوں بشرطیکہ مجھے خاکساروں کی دردی پہن کر آنے اور ہاتھ میں بیلچہ اٹھانے کی اجازت ہو۔

کالج والوں کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جتنا چہرا شاہد اپنی شریعت کے مطابق خاکساروں کی دردی پہن کر اور رکنہ صرصر پر بیچہ اٹھا کر کالج گئے۔ اور خاکسار تحریک پر ایک نہایت دل چسپ اور پُر اثر معلوماتی مقالہ پڑھا۔

۱۹۳۳ء میں مجھے پھول اخبار کی ایڈیٹری چھوڑ کر دلی جانا پڑا۔ جہاں آل انڈیا ریڈیو کے ریسلے کی ایڈیٹری مجھے سونپ دی گئی۔ اس کے کچھ دن بعد پروفیسر احمد شاہ بخاری نے جو ب آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر تھے مجھ سے کہا۔ کہ راشد ریڈیو میں ملازم ہو گیا ہے۔ فی الحال لاہور میں ہے لیکن عنقریب اُسے دلی بلوایا جائے گا۔

اور خبروں کے ترجمے کے کام پر لگا دیے جلتے گا۔ تم ذرا اُس کی دل بھولی کرتے رہنا۔

چنانچہ چند روز بعد راشد دلی آگئے۔ اور شام کی خبروں کے بیٹن کے مترجم بن گئے۔ میں نے خبروں کے بعد ان کے دفتر میں جا کر ان سے ملاقات کی۔ میرے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ تنہا آیا ہوں۔ اور ایک مڑیل میں ٹھہر ہوں اتفاق سے اُن دنوں میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا کیونکہ بیوی طویل علالت کی وجہ سے ہسپتال میں تھی۔ اور والدہ نے بھی اُس کی تیمارداری کے لئے ہسپتال ہی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ میں نے کہا۔ تم میرے ہاں کیوں نہیں آ رہتے۔ راہنما مان گئے۔ اور تقریباً ایک ماہ میرے پاس ہی رہے۔ اور یوں ہماری شناسائی سے رفتہ رفتہ ایک گہری دوستی کی شکل اختیار کر لی۔

ہم دن رات ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ دنیا جہاں کی باتیں کرتے۔ موضوع گفتگو زیادہ تر ادب ہوتا۔ میری طرح انہیں بھی روسی لٹریچر سے بڑی دل بستگی تھی۔ میں نے دوستوفسکی، ٹالسٹائی، گورکی اور چکیوف کے افسانے ترجمہ کئے تھے۔ انہوں نے ایگزیکٹو ریڈر گپرن کے ناول "YAMA THE PIT" کو اردو کا جامہ پہنایا تھا۔ یہ ایک بڑا طویل ناول تھا جس کا ترجمہ انہوں نے بڑی عرق ریزی سے کیا تھا۔ مگر ظالم ناشر نے نہ تو ترجمے کا کوئی معاوضہ دیا تھا اور نہ کتاب پر یہ حیثیت مترجم ان کا نام ہی ررچ کیا تھا، اس پر اور مستم یہ کہ رسالوں اور اخباروں میں اس کتاب کے جو اشتہار چھپتے تھے، اُن میں ان کا نام بڑے جلی حروف میں چھپوایا جاتا تھا۔

کبھی کبھی موضوع سخن ان کی شاعری اور میری افسانہ نویسی بھی ہوتا تھا۔ ان کی جو نظمیں میری سمجھ میں نہ آتیں وہ اُن کا ایک ایک نکتہ مجھے اس طرح سمجھاتے جس طرح کوئی بچہ کو سمجھاتا ہے۔ اور اس طرح میں ان کی نظموں کے مفہوم و ران کے نقطہ نظر سے آگاہ ہو کر اُن سے پورے طور پر لطف اندوز ہونے لگا۔

وہ میرے مختصر ناول "جزیرہ سخنوراں" کے بڑے مراح تھے۔ اور ہر چند میں نے ایک معصوم سی شہریت کے تحت اس ناول میں ان کا کردار ایک باغی شاعر کے طور پر استعارہ کر کے اُسے سخن نا شناسوں کے ہاتھوں پڑا بھی دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود ان کی ستائش میں کچھ فرق نہیں آیا تھا۔ بلکہ اس کے کئی سال بعد بھی انہوں نے ریڈیو پاکستان سے "میری پسندیدہ کتاب" کے عنوان سے "جزیرہ سخنوراں" کے بارے میں ایک طویل انٹرویو براڈ کاسٹ کیا گیا تھا۔

راشد تنقید کی بھی بے پایاں صلاحیت رکھتے تھے۔ انھوں نے یورپ کے اعلیٰ پایہ کے نقادوں کو بہت غور سے پڑھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اردو ادب پر غالب کا اثر، ظفر علی خاں کی شاعری، "انارکلی"، اختر شیرانی

کے ساتھ لمحے کے عنوانوں سے جو مقالات لکھے تھے، ان میں تنقید کا بہت اونچا معیار پیش کیا گیا تھا۔ اکل انڈیا ریڈیو میں راشد کا تبادلہ جلد ہی خبروں کے محکمے سے تقریروں کے محکمے میں ہو گیا۔ اب وہ تقریریں نہ نئے سلسلے سونے لگے۔ یہ کام ان کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ بڑی محنت کرتے اور سرگرم رہتے جب وہ تقریریں کی جستجو میں نکلتے تو رہنمائی کے لئے اکثر مجھے بھی ساتھ لے لیتے۔ کبھی تو گوہر مقصود جلد ہی مل جاتا اور کبھی عس کی مدد میں یہ دونوں دلی کے کونوں گھروں کی خاک چھانی پڑتی، ہمارے لئے یہ امر باعث حیرت ہو جاتا تھا کہ ہم نے اس تقریب کی بدولت دلی کے بزرگ شعراء کے علاوہ ڈاکٹر اکرم حسین (بھارت کے سابق صدر شمس العبدی موصوفی عبد الرحمن، مرزا محمد سعید، بیٹوی، مولوی عبداللہ، پنڈت، تریہ کیلشی، ڈاکٹر بدیس، پرویسر عجیب، خواجہ حسن نظامی جیسے ذی علم اور برگزیدہ حضرات سے شرفِ نیاز حاصل کیا۔

اس زمانے میں خاکسار تحریک کے بانی علامہ مشرقی نے ایک پروگرام بنایا۔ قروں باغ دلی میں خاکساروں کا ایک بڑا اجتماع ہو جس میں ایک لاکھ سے زیادہ خاکسار شرکت کریں۔ راشد اس تحریک کے رکن ہی نہیں بلکہ دلی کے ضلع کے سالار بھی تھے۔ بڑی پریڈیں کرتے، دیر ساری کے مرفوض محنت سے بھر دیتے تھے۔ قورعد کے استقبالیہ ہند تھے کہ ایک مرتبہ جب ان سے کوئی بے فائدہ لٹکائی ہوئی تو انہوں نے سر بازار اپنے ہاتھ پاؤں بندھا کر کوڑے کھائے، بڑے فخر سے کہا کرتے کہ نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے اگر سالار خود مثال پیش نہ کرے تو کام کیسے چل سکتا ہے۔ مگر اب کچھ بددلی سے ہو گئے تھے۔ علامہ مشرقی سے جوایا یہ جا کر مل آئے۔ میں نے کہا اگلی دفعہ جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا لکھے گئے۔ بات تو نہ دلی میں بھی نہ جاسکوں۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا۔

راشد خاصی تنگ دستی کا زائر گذر کر دلی آئے تھے۔ ملک میں جہاں وہ کشن کے دفتر میں کلرک تھے نہیں تیار تھے۔ چالیس روپے تنخواہ دستی تھی۔ جو دلی میں ایک دم ڈیڑھ سو ہو گئی۔ یعنی تقریباً چار پانچ گنا زیادہ چنانچہ وہ ہستہ ہستہ آئینہ کی زندگی کی طرف مائل ہونے لگے۔ پینے پانے کی طرف سے بھی حجاب مٹنے لگا۔ مگر جو مشاہیر انہیں ملتا تھا اس میں کسی قسم کی فضول حجب کی گنجائش نہ تھی۔ البتہ ذہن میں طرح طرح کے خیالی پیکر اور ہیروئے ابھرے گئے تھے جن کو شعر کے سانچے میں ڈھانے سے خاصی تسکین ہو جاتی تھی، چنانچہ "شرابی"، "انتقام"، "جنس عورت"، "رقص"، "خودکشی" وغیرہ نظمیں سی کوور کی یادگار ہیں۔

"ناور کی چھپ گئی چھتائی صاحب نے اس کا بہت خوبصورت گردپوش بنایا تھا۔ کرشن چندر نے دیر پاؤں لکھی تھی جیسا کہ توقع تھی کتاب ملک میں بہت مقبیل ہوئی۔ اور ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ کچھ رسائل و جرائد میں اس کے

خلاف تقدیر میں بھی چھپیں مگر اس کی مقبولیت پر کچھ اثر نہ پڑا۔

اس دور میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ راشکو فوج میں کمیشن بن گیا اور وہ پاکستان بن کر ملک سے باہر چلے گئے۔ کوئی ڈیڑھ دو سال بعد واپس آئے تو دلی میں میرے ہی پاس آکر ٹھہرے، ان کی مدد موجودگی میں "مادری" کا دوسرا ایڈیشن چھپ گیا تھا۔ جس کی ایک جلد میں خرید لیا تھا۔ خوش خوش اس کی ورقی گردانی کرنے لگے۔ اچانک اُن کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا۔ ناشر نے دوسرے ایڈیشن میں اُن کی وہ نظمیں بھی رسائی سے سے کر شامل کر دی تھیں جو انہوں نے "مادری" کے چھپنے کے بعد پچھلے ڈیڑھ دو سال میں کہی تھیں، حالانکہ انہوں نے، شر کو اس کی سخت ممانعت کر دی تھی۔ راشکو شاید ان نظموں کو اپنے دوسرے مجموعے کے لئے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔

وہ اس واقعہ سے سخت پریشان ہوئے۔ رات کو نیند بھی نہ آئی۔ پس تڑپتے اور کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر وردی پہن گھر سے نکل گئے، تین چار دن غائب رہے۔ اس کے بعد اسے تو بڑے ہشاش بشاش لپٹ لپٹ کر گلے ملے اور قہقہے لگاتے رہے۔

بولے۔ جانتے ہوئیں کہاں سے آ رہے ہوں! لاہور سے۔ میں اس صبح اپنے دفتر سے اجازت پیکر لاہور روانہ ہو گیا تھا۔ میں سیدھا انارکلی چوک کے تھانے میں پہنچا۔ میں نے تھانے دار سے کہا۔ میں فوج میں پاکستان ہوں، میں جنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ہم جنگ پر ملک سے باہر جائیں تو سرکار ہمارے پیچھے ہمارے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اب دیکھئے میرے ساتھ میرے پبلشر نے کیا کیا، اس کے بعد میں نے تھانے دار کو اس واقعہ کی تفصیل بتائی، اس نے کہا صاحب اب فکر نہ کریں میں، ابھی اُس کا بندوبست کرتا ہوں، اُس نے فوراً ایسا ہی بھیج کر ناشر کی دکان پر تالا ڈلوادیا۔ اس کے ساتھ ہی جس پریس میں کتاب چھپی تھی اُس کے مالک کو بھی طلب کر لیا۔

"مادری" کا ناشر بڑا اکڑا ہوا تھا۔ بڑے بڑے شاعریں اور دیوبند کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ کبھی کبھی ایک تک نوبت پہنچ جاتی تھی مگر راشکو اس کا ردائی سے اُس کی ساری اکڑائیوں نکل گئی، گڑا گڑ کر راشکو سے معافی مانگی۔ اسے کہا کہ میں پوری رات ٹی کے علاوہ ایک ہنر ور وپیر اس کا ہر جانے بھی دوں گا۔ پریس واسے بے قصور تھے، انہیں معاف کر دیا گیا۔ اب اس کے رجسٹر سے اس امر کا انکشاف ہوا کہ پہلا ایڈیشن ایک ہنر نہیں جیسا کہ اُس میں درج تھا بلکہ دینہار جلدوں کا چھاپا گیا تھا۔ چنانچہ ناشر کو ایک ہنر کی مزید رات ٹی داکرنی پڑی۔

رامشدر مزاجاً سخت گیر تھے۔ کسی سے انہیں تکلیف پہنچے تو اسے آسانی سے معاف نہیں کرتے تھے، اپنے خلاف بے جایا معاذانہ تنقید کی چھب انہیں ہر صحت تھی ہمارے معاصرین میں ایک افسانہ نگار تھے حیات الشراف صاری،

انہوں نے راشد کہ شاعری پر ایک تنقیدی مقالہ لکھا۔ اور دلی کی ایک ادبی مجلس میں پڑھا جس میں میں بھی موجود تھا۔ تنقید شروع سے آخر تک ترقی پسند مصنفین کا نقطہ نظر سے ہوئے تھے کہیں کہیں راشد کی تعریف بھی کی گئی تھی۔ مگر بہ حیثیت مجموعی راشد کے زیادہ خلاف نہیں تھے۔ میں نے راشد سے اس کا ذکر کیا تو بڑے جڑ پڑھتے اور بغیر مقالہ پڑھے اُسی وقت حیات اللہ نصاریٰ کے نام ایک سخت ساختہ خط درود بھی انگریزی میں لکھ ڈالا۔ انصاری صاحب کو یہ خط پڑھ کر یقیناً غصہ آیا ہوگا چنانچہ انہوں نے مقالے سے تمام تعریفی جملے تو حذف کر دیئے۔ اور اس میں بہت سے اعترافات شامل کر کے اسے کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ نام تھا۔ ”ن۔ م۔ راشد پر“

راشد کو اپنی سب سے صبری اور صبر بازی کی عادت کی ایک دفعہ اور بھی سخت سزا بھگتنی پڑی تھی راشد کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ انہیں فوج میں کمشنر لگایا ہے۔ اور اب صرف چند ابتدائی کارروائیاں باقی رہ گئی ہیں، مثلاً جسمانی معائنہ وغیرہ تو وہ خود ہی فوج کے دفتر میں پہنچ گئے کہ میرا معائنہ کر دیجئے۔ شام کو جب واپس آئے تو ان کی بُری حالت تھی۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹیں آئی تھیں، گھٹنے زخمی تھے اور منہ سوجا ہوا۔ سارا جسم کڑک تھا چٹا پھرنا دو بھر تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے طال بھی ہوا اور منسی بھی آئی کہنے لگے۔ بھائی یہ امتحان تو پل صراط سے گرنے سے کم نہ تھا۔ مجھے خاردار تاروں پر سے گزرنا پڑا، غاصے اونچے، اونچے درختوں پر چڑھا اور دہاں سے زمین پر چھٹائیں لگائیں۔ کبھی دوڑتا تھا، کبھی رینگتا تھا، قدم قدم پر ٹھو کریں کھاتا تھا،

بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے جس جسمانی معائنہ کی صعوبتیں ناحق ہی اٹھائیں کیونکہ انہیں تو اس معائنہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا۔ یہ معائنہ تو صرف جنگ میں لڑنے والے سپاہیوں کے لئے لازمی تھا، لیکن پڑھنے کا کام کرنے والوں کے لئے نہیں۔

جب راشد کی نظموں کا دوسرا مجموعہ ”ایران میں اجنبی“ شائع ہوا تو اس کا دیباچہ پطرس بخاری نے نہایت محبت اور خلوص سے لکھا۔ البتہ اس میں کہیں کہیں مخصوص طنز یہ رنگ میں راشد پر تنقید بھی کی تھی۔ یہ تنقید راشد کو بالکل پسند نہ آئی۔ کہنے لگے۔ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو شائع کروں یا نہ کروں۔ میں نے کہا۔ یہ سچ ہے کہ اس دیباچے میں تمہاری زیادہ مدح سرائی نہیں کی گئی، مگر یقین جانو کہ اس میں کسی بے التفاتی یا عناد کو ذرا بھی دخل نہیں۔ اگر یہ دیباچہ ردایتی مدحیہ انداز میں ہوتا تو پھر بخاری صاحب میں اور دوسرے لکھنے والوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ مگر میں راشد کو مطمئن نہ کر سکا۔

راشد خط لکھنے اور خط کا جواب دینے میں بڑے مستبد تھے۔ ہماری دوستی کی اس طویل مدت کے دوران

اُنہوں نے مجھے بے شمار خط لکھے۔ جو محبت، یگانگت اور خلوص سے بھرے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں ان خطوط سے اُن کی بے باک طرز نگارش اور اعلیٰ انشا پر داری کا رنگ بھی بخوبی چھلکتا تھا۔ نمونے کے طور پر ان کے خطوط کے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں :

۱۔ ”میں دوبر کے آخر میں ریٹائر ہو رہا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کیا جائے۔ پاکستان میں آباد ہونا مشکل ہے۔ ہمارے طبقہ میں کلچر کا جو فقدان شروع سے چلا آ رہا ہے وہ مجھے راس نہیں آسکتا۔ اگر ایران میں کوئی مفید قسم کی مشغولیت مل گئی تو شاید یہیں بس جاؤں ورنہ یورپ کے کسی ملک میں۔ ایران میں اس وقت مواقع بہت ہیں۔ تاہم اس سوسائٹی کی اخلاقی خامیوں میں مددغ گوئی جیسے ان لوگوں نے ہنر کی حد تک پہنچ دیا ہے، بعض دفعہ اس کر دیتی ہے۔“

۲۔ پطرس بخاری کے بارے میں میرے ایک انٹرویو کا ترجمہ ”ادراک“ ماہر میں شائع ہو چکا ہے۔ جو انگریزی میں پروفیسر انور ٹبٹم دل درپنجاب یونیورسٹی، نے نیویارک میں میرے ساتھ کیا تھا۔ یہ انٹرویو قصیدہء مدحیہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں بخاری کی ذات اور عمل پر ایک طرح سے تنقید بھی شامل ہے۔ شاید اس کے بعض حصوں سے تمہاری عقیدت کو ٹھیس پہنچے۔ تاہم اگر تمہاری نظر سے گزرے تو اپنی رائے سے ضرور مطلع کرو۔

۳۔ یہاں گزشتہ پندرہ سولہ مہینوں میں سولہ سترہ نظمیں لکھی گئی ہیں۔ میں نے اپنے ذہن کو اتنا چاق و چوبند کم پایا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بجھتے چراغ کی کو نہ ہو۔

۴۔ ذوالفقار بخاری صاحب کے انتقال کی خبر ملی۔ بے حد رنج ہوا۔ سب آہستہ آہستہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بخاری سے رنگین تر اور متنوع تر شخصیت کا الگ کم ہی کوئی ہو گا۔ اُن سے دکھ بھی پہنچے۔ لیکن وہ کبھی نشتر نہ بنے۔ کانٹے کی چھین سے زیادہ زہ توئے، اور پھر انہیں اس چھین کو دور کرنے کے بھی ہزاروں رہم یاد تھے۔ خدایا ان کی روح کو تسکین دے۔

مطالعة فن

ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی

راشد کا ذہنی ارتقا

بیسویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی میں اردو شاعری جن شعرا کی بدولت عہد آفریں تبدیلیوں سے دوچار ہوئی ان میں راشد اور میراجی کا نام سرفہرست ہے۔ ان دونوں شعرا کی نظموں میں ایک ایسے تخلیقی ذہن کی کار فرمائی ملتی ہے جو اس وقت کے مذاق سخن کے لیے نامالوس اور اجنبی تھا۔ طرزِ محاسن، اسلوب فکر، رنگ و آہنگ، ہیئت و تکنیک ہر اعتبار سے یہ نظمیں اس زمانے کے قارئین اور ناقدین کے لیے زبردست چیلنج کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ حاد اور آزاد سے لے کر اقبال تک ادراقبال سے لے کر جوش، حفیظ اور اختر شیرانی تک اردو نظم آہستہ آہستہ بدلتی رہی ہے مگر یہ تبدیلی بہت خاموش، درغیر محسوس تھی اور ان تبدیلیوں کی نمود ہماری نظم نگاری کی دیرینہ روایات کے دائرے میں رہ کر ہی ہوئی۔ شریک نظم بے قافیہ، عظمت اسد خاں کی گیت نما نظمیں اور مہندی پنگل سے ن کا شغف، اختر جونا گڑھی اور اختر شیرانی کے سائٹ تھوڑے سے بہت چونکانے والے تھے مگر ان شعرا کے یہاں بھی کسی نہ کسی حیثیت سے روایت سے وابستگی باقی رہی، دوسرے یہ کہ اس وقت تک مروج ہیئت و اسلوب سے انحراف کسی ایسے مواد سے شروط نہ تھا جو نئی ذہنی ضرورتوں کی لازمی طور پر پیداوار ہو اور اس کا تعلق کسی سیاسی، سماجی یا تہذیبی انقلاب سے ہو۔ راشد اور میراجی کے یہاں تبدیلی کا یہ عمل اس طرح اچانک ظہور پذیر ہوا کہ اس نے ایک ہنگامے کی شکل اختیار کر لی۔ اردو میں نظم نگاری کے جو سانچے اس وقت تک رائج تھے ان میں ایک اکہرا ہی تھا، نظم کے عنوان سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ پوری نظم یک سیدھی سادی منطق کے سہارے چلتی تھی جس کا آغاز اور انجام دونوں پڑھنے والوں پر آئینے کی طرح روشن ہوتے تھے۔ جذبات و احساسات اور افکار و تصورات خواہ وہ عشق و محبت سے متعلق ہوں، مناظرِ فطرت و رحبتِ وطن کے رنگ میں ڈوبے ہوں یا قوم و ملت کی زبوں حالی سے افسردہ ہوں ان میں کسی نوع کی پیچیدگی نہیں ہوتی تھی۔ شاعر کی بلندی یا پستی کا اندازہ یا تو اس کے

احساسات و تجربات کی بستی و بلندی سے لگایا جاسکتا تھا یا ظہار کے مروجہ سانچوں پر محاکمہ قدرت سے یہ کچھ موضوعات، مسائل کی پہنائی اور وسعت سے۔ راشد اور میراجی نے مغرب کے شعرا بالخصوص انگلستان اور فرانس کے جدید شعرا سے متاثر ہو کر نظم نگاری کے فن کو نئے طریقوں سے برتنے کی کوشش کی۔ پابند نظم کے بجائے ایسی آزاد نظم جس میں مہرے چھوٹے بڑے ہوں اور رکان کی تعداد گھٹی بڑھتی رہے یقیناً ایک نئی چیز تھی مگر صرف اس بات کو ہم اردو قاری کے لیے جنسیت کا سبب نہیں قرار دے سکتے کیونکہ اردو میں جو آزاد نظم رائج ہوئی وہ بجنہد فرانسیسی یا انگریزی آزاد نظم کے مماثل نہ تھی، پوری نظم میں ایک ہی بحر اور اس کے ارکان کے دائرے میں رہ کر چھوٹے بڑے مہرے لکھنا اردو والوں کے لیے بہت زیادہ انوکھی چیز یوں نہ رہی ہوگی کہ ہمارے یہاں بھی مستزاد کی مثال ملتی ہے۔ پھر شرر سے لے کر تصدق حسین خالد کی نظموں تک آتے آتے دل گدز، مخزن، ہمایوں، نیرنگ خیال اور دوسرے رسالے کے قارئین اس نوع کی نظم نگاری سے بخوڑے بہت آشنا ہو ہی چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت کے قارئین کے لیے جو چیز سب سے زیادہ جنبی رہی ہوگی وہ نظم کی تعمیر کا ایک نیا طرز اور ارتقاء خیال کی ایک نئی منطق تھی جو سادہ اور بنیہ نظم سے خامی مختلف تھی۔ اس نظم میں افسانوی اور ڈرامائی انداز کے وہ جدید اسالیب خلط ملط تھے۔ جہاں بات کہیں درمیان سے شروع ہوتی ہے، نظم میں واحد متکلم اب صرف شاعر نہیں تھا ایک کردار یا بعض اوقات کئی ایک کردار ہوتے تھے، کہیں خود کلامی کا اندازہ ہوتا تھا تو کہیں ایسا مکالمہ جس میں مخاطب کا نام لینے بغیر کچھ فقرے ادا کیے جاتے تھے ورنہ کے درمیان بھی کئی محذوفات اور مقدرات ہوتے تھے جسے قاری کو اپنے تخیل سے اپنے ذہن میں پُر کرنا ہوتا تھا۔ گویا یوں کہنا چاہیے کہ ہماری پرانی نظم کی مثال ان حکایات کی ہے جن میں ہر واقعہ ابتدا سے انتہا تک ایک خط مستقیم کی صورت میں ہوتا تھا۔ پڑھنے والے ایک منطقی انجام تک بہ آسانی پہنچ جاتے تھے مگر جدید نظم میں جدید ناول یا افسانے کا طریق کار اختیار کیا گیا تھا جو خط مستقیم کا پابند نہیں رہتا بلکہ اس کی حیثیت ایک پیچ در پیچ سلسلے کی ہوتی ہے جہاں کردار کا ذہنی عمل زمان و مکان کے منطقی تسلسل کو ٹوٹتا ہوا برابر لگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔

یہ بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب بات ہے کہ ان دونوں شعرا پر اس وقت جو الزامات لگائے گئے ان میں زبردست تضاد ملتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ ان کی نظموں میں شدید قسم کا ابہام ہے اور ان کے معنی و مفہوم تک رسائی مشکل ہے لیکن دوسری سانس میں ان شعرا کو جنس زدہ، مریض، فراری،

شکست خوردہ ذہنیت کا مالک، انفرادیت پرست غیر محاجی اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ ان کی شاعری کو فحاشی و عریانی کا نمونہ بھی قرار دیا گیا اور اس میں الحاد کے جراثیم بھی تلاش کیے گئے۔ یہ بات واقعی حیرت انگیز ہے کہ جب ان نظموں کے معنی و مفہوم تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی تو موخر الذکر خصوصیات کیوں کر ان شرا سے وابستہ کی گئیں کیوں کہ ان خصوصیات کا تعلق تو معنی و مفہوم اور اسلوب فکر سے ہی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ان نظموں کے بعض بند یا ٹکڑے یا مصرعے پوری نظم کے سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھے گئے اور انھیں کو ذہن میں رکھ کر ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بہت عرصہ تک ہمارے قارئین اور ناقدین ان نظموں کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر رہے اور اس کی وجہ ان نظموں کی نئی تکنیک تھی۔ ان نظموں میں علامت نگاری کا جو انداز تقاویہ بھی ہماری پرانی نظم کے سیدھے سادے علامتی انداز سے مختلف تھا، اس سے پورے طور پر شناسا ہونے میں بھی اُردو والوں کو کئی برس لگ گئے اور نہیں کہا جاسکتا کہ اب بھی وسط درجے کا ذہن اس سے پورے طور پر مانوس ہو سکا ہے۔

بد قسمتی سے ہمارے یہاں شاعری کی تفہیم و تحسین اور اس سے لطف اندوزی کے جو طریقے رائج رہے ہیں وہ بہت مجموعی اور سطحی نوعیت کے ہیں غالباً شاعروں کے رواج اور درباروں سے وابستگی نے ہمارے مذاق سخن کی تشکیل کی جس میں شعر کی قوری اور جذباتی اپیل یا کچھ عام قسم کے صنائع و بدائع کو ہی راجح ہیمانہ قرار دیا گیا ہے ہمارے یہاں ایسے سخن فہم قاری یا ناقد کم ملیں گے جو شعر کے تخلیقی عمل کی نزاکتوں سے بھی واقف ہوں یا ان کی اپنی شعری روایت پر گہری نظر ہو یہی وجہ ہے کہ جب مقبول عام طرز سے ہٹ کر کسی شاعر کے یہاں اجتہادی میلان ملتا ہے تو اس شاعر کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی درآن حالے کہ ہر اجتہاد کسی نہ کسی رعایت کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے چوں کہ اس اجتہادی عمل میں شعر کا مجموعی رنگ و آہنگ یا اس کا ذائقہ کچھ بدلا بلا سنا نظر آتا ہے اس لیے ہم روایت سے اس کے اندرونی اور پیچیدہ تعلق کو غور نہیں کر پاتے اور اسے ایک بدعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کی شاعری کو ہی لیجئے یہ صحیح ہے کہ غالب کی شاعری، پانچ سو عہدوں سے مختلف ہے یا اُس وقت دبستانِ دہلی کے شعر شاہ نصیر اور ذوق کے اثر سے جس رنگ و کلام پر جان دیتے تھے، اس سے غالب کو ذہنی مناسبت نہ تھی۔ میر کی سادہ اور جذبات میں ڈوبی ہوئی شاعری سے مقابلے میں بھی غالب کے یہاں پیچیدگی اور تعلق کا میلان ملتا ہے لیکن یہ روایت یک سرئی نہیں تھی، فارسی شاعری پر اگر اس دور کے سخن شناسوں کی گہری نظر ہوئی یا انھوں

نے غائب کی شاعری کی جڑیں تلاش کرنے کی کوشش کی ہوئی تو انھیں غائب کی غزل اس قدر اجنبی و معصوم ہوئی۔ غائب نے ”گل رعنا“ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ انھوں نے اپنی اردو شاعری کو دہلی سے کمال کر مضافات تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ایک فقرہ غائب کے لیے کلید کا کام دے سکتا تھا۔ رشتہ اور میر تقی کو بھی سخن فہمی کی ہی رویت سے سابقہ پڑا ورنہ غور کیا جائے تو ان شرانے مغرب کی نظم نگاری سے شرقیوں کے سوا تو وہ ہرگز قلم نگار ہی نہیں۔ اب پورے کی جڑیں ہماری اپنی شعری روایت میں پیوست ہیں میر تقی نے بودیہ اور مدرے سے ہی استفادہ نہیں کیا بلکہ اردو اسندی، سنسکرت اور ہندوستان کی بعض دوسری زبانوں سے۔ پورے شعر سے بھی شرقیوں کی دوران سب اثرات کی ترکیب و امتزاج سے اپنے لہجے اور رنگ کی تشکیل کی ہے۔ گرم سہل پسندی سے کام لیں اور میر، نظیر، عظمت، لہذاں اور ان سے ذرا آگے بڑھ کر گیسو، میراٹ، چندھی، داس، ودیاپتی، تکارام، نام دیو، امرت، وردا، بودرگیت تک بھی رسائی حاصل کریں جو ہماری اپنی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو گا کہ میر تقی نے کتنی مشرقی شاعری کی بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کی، البتہ صنعت گری کے بعض طور طریقے انھوں نے مغرب سے بھی سیکھے۔ اس کی طرح راشد کی شاعری سے سرسری طور پر گزرنے والوں نے بھی غور نہیں کیا کہ وہ مغرب کے جدید شعر سے اثر پذیر ہونے کے باوجود فارسی اور اردو شاعری کی بعض برگزیدہ روایتوں کا دارت ہے۔ راشد اور میر تقی دونوں کو اپنے زمانے میں باغی شعر کہا گیا۔ انھیں پسند کرنے والوں نے بھی انھیں اس کی خطاب سے نواز مگر میرا خیال ہے کہ بغاوت ایک تخریبی اور منفی عمل ہے اور اس کی جڑیں بہت زیادہ گہری نہیں ہوتیں اس کے برخلاف اعتماد ایک مثبت عمل ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کے تسلسل کو بھی برقرار رکھتا ہے۔

”ماور“ سے لے کر ”ایران میں اجنبی تک“ اور اس کے بعد ”انسان“ کی نظموں کو غور سے پڑھا جائے تو راشد کی شاعری کا جو کردار تشکیل پاتا ہے اس کا تعلق ہم اس روایت سے بہ آسانی ہو سکتے جسے ہم دانشوری کی روایت کہتے ہیں، مشرق میں رومی سے اقبال تک اس روایت کے سسے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس روایت کے یہیہ اثر جو شاعری ہوئی ہے وہ اس شاعری سے الگ اپنا ذاتی رنگ رکھتی ہے جسے ہم خاص متغزلانہ، غنائی یا داخلی محسوسات کی شاعری کہتے ہیں یہ اس شاعری سے بھی لگ بھگ جو خاص بیان شاعری کے دائرے میں آتی ہے۔ دراصل ان شعرا کے یہاں داخلیت اور خارجیت کا امتزاج اور اس امتزاج کے متعدد تسلیں اور سطحیں ملتی ہیں جو ان کے فکری میلان، طبع کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کے یہاں ذات اور غیر ذات

ظاہر اور باطن، فرد اور اجتماع، انسان اور فطرت کے تعلق اور ان کی کشاکش اور کشمکش کے رنگارنگ مسائل کو شعری محرکات کے پس منظر میں رکھ کر غور و فکر کرنے اور جذبہ و وجدان اور تعقل و تینوں حربوں کی مدد سے سمجھنے کی سس ملتی ہے۔ راشد کی شاعری پر جب جب میں نے غور کیا ہے اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کی شاعری دراصل اقبال کی شعری شخصیت کا تسلسل یا اس کی تشکیل نو ہے۔ راشد کے یہاں جو چیز اقبال سے مختلف ہے وہ ان کا زاویہ نگاہ ہے جو ان کی اپنی شخصیت اور ذاتی وجدان کی دین ہے۔ اقبال کا نظام فکر جن بنیادوں پر استوار ہے راشد نے اس سے یقیناً انحراف کیا ہے اور اس معین نظریے سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے جو صرف اقبال سے مخصوص ہے، مگر اقبال کی دانش وری، اس کا طریق کار اور اس کی نظریات سے ضرور وراثت میں ملتی ہے۔ اتفاق سے اقبال اور راشد تھوڑے سے فرق کے ساتھ تقریباً ایک ہی عہد کے شاعر ہیں اس لیے راشد کے اندر کا شاعر بھی کم و بیش انہیں ذہنی و فکری مسائل سے دوچار ہے جسے ہم اقبال کی شاعری میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اردو میں اقبال پہلے شاعر ہیں جنہوں نے قوی و ملکی اور مقامی شاعری کی حدود سے اپنے آپ کو نکال کر اس آفاقی فضا میں رکھنے کی کوشش کی جہاں مشرق و مغرب کی کشمکش اور تصادم کا المیہ جنم لیتا ہے۔ اقبال کی فکر کا محور روح مشرق کی بازیافت، اس کے کرب تک رسائی اور اسے متحرک اور نامیاتی صورت دینے کی کوشش ہے۔ وہ مشرق کی انفعالیات اور زوال و انحطاط کے راز کو سمجھنا اور اس کے باطن تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اس کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہے۔ ان معنوں میں مشرق اس کے لیے ایک کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کو شاعر مشرق محض رسماً نہیں کہا گیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ لقب اس کی شاعری کے اصل مضمونوں تک ہمیں پہنچا دیتا ہے راشد کو اگرچہ یہ لقب نہیں دیا گیا مگر راشد کی شعری کائنات کا احاطہ کیا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کی شاعری کا مرکز و محور بھی مشرق اور اس کی روح ہے۔

راشد کی شعری کائنات کے مرکز و محور کی مماثلت کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو راشد کے لہجے کی تشکیل بھی انہیں عناصر سے ہوئی ہے جو بار بار ہمیں اقبال کی یاد دلاتے ہیں اور جن لوگوں کے کان اقبال کی شاعری اور اس کے لہجے سے آشنا ہیں وہ اسے پہچاننے میں دقت نہ محسوس کریں گے۔ سلائیہ ٹکڑے دیکھیے،

رہی ہے حضرت یزداں سے دوستی میری

رہا ہے زہد سے یارانا استوار مرا

گزر گئی ہے تقدس میں زندگی میری

دل اہرمن سے رہا ہے سیزہ کار مرا (مکافات)

بنائی اسے خدا اپنے لیے تقدیر بھی تو نے

اور انسانوں سے لے لی جرأت تدبیر تو نے

ای غور و تحسّس میں کئی راتیں گزاری ہیں

میں اکثر جینچ اٹھتا ہوں بنی آدم کی ذلت پر (انسان)

یہاں عدم ہے نہ فکر وجود ہے گویا

یہاں حیات مجسم سرود ہے گویا (زندگی، جوان، عشق)

جس جگہ سے آسماں کا قافلہ لیتا ہے نور

جس کی رفعت دیکھ کر خود بختِ یزداں ہے چور (دادی پنہاں)

نغمہ سیار گان بے رنگ و آب

قطرہ بے مایہ طغیانِ شباب

یری ہستی ہے نحیف و بے ثبات

تاک کی ہر شاخ ہے آفاق گیر

جس سے میری سلطنت تابندہ ہے

انتہائے وقت تک پائندہ ہے (ہونٹوں کا لمس)

آسماں دور ہے لیکن یہ زمیں ہے نزدیک

ایسی خاک کو ہم بجلوہ گہرہ راز کریں (اتفاقات)

عمر گزری ہے غلامی میں مری

اس سے اب تک مری پرواز میں کوتاہی ہے (سپاہی)

روح جو اظہار ہی سے زندہ و تابندہ ہے

ہے اکی اظہار سے حاصل مجھے قرب حیات (اظہار)

میں میں کہ تھا خود آفرینندہ تیرا

سحری تیری خداوندی تری (آنکھوں کے جال)

زندگی تیرے لیے بسترِ سنجاب و سحر

اور میرے لیے آفرنگ کی دریوزہ گری (شاعر در ماندہ)

ان میں ہر شخص کے سینے کے کسی گوشے میں

ایک دہن سی بنی بیٹھی ہے

ٹٹماتی ہوئی نغمی سی خودی کی قندیل

لیکن اتنی بھی توانائی نہیں

بڑھ کے ان میں سے کوئی شعلہ جولا ہے

ان میں نفس بھی ہیں بیمار بھی ہیں

زیرِ افلاک مگر ظلم سے جاتے ہیں (دریچے کے قریب)

بندگی سے اس درو دیوار کی

ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتواں (رقص)

شکر کر اے جاں کر میں

ہوں دہرا فرنگ کا ادنیٰ غلام

صدرِ اعظم یعنی دریوزہ گرا عظم نہیں (شرابی)

ادھر جو مثالیں دی گئی ہیں وہ دوہراؤں کی نظموں سے ہیں، ان نظموں میں راشد کا اپنا ہجو بھی ہے لیکن، قبال کے پہچے کی گونج اور اس کے پیر یہ اظہار سے گہری مماثلت ہمیں قدم قدم پر ملتی ہے۔ آگے چل کر ظہار کی یہ مماثلت کم ہوتے ہوتے بالکل معدوم ہو گئی ہے مگر راشد کے اپنے انفرادی لہجے اور طرزِ بیان میں بے ادبائی، صلابت، فعالیت و طغیانی و بچے سرور کی مسرتی کے ساتھ متحرک اور قصاں پیکروں کی تخیلی، در ایک خاص بلند سطح سے کلام کرنے کی روش ہمیں راشد کو، قبال ہی کے قبیسے کا شاعر سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بعض ناقدین نے راشد کی شاعری کی ایک آہستگی کی سکایت کی ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا پورا کلام، سٹھائی میں ہے۔ انترہ کی نوبت کہیں نہیں آتی۔ یہ تنقید راشد کے مزاج، درس کے شعری کردار کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے راشد کا شعری مزاج رومی، اقبال، ڈانٹے، ورمنٹن جیسے شعرا سے مماثل ہے جو ایک خاص سطح سے کبھی نیچے نہیں اترتے کیوں کہ وہ جن مسائل اور موضوعات سے روچ رہے ہیں وہ اس عمومی مسائل، در کیفیات سے الگ ہیں جو غنائی شاعری میں تسوے، سوچ و دلچسپ پیدا کرتے ہیں۔ راشد ان معنوں میں عوام کا نہیں بلکہ خواص کا شاعر ہے اور اس کی شاعری سے سطح اندوزی کے بیٹے بھی ایک دانشورانہ مزاج کی ضرورت ہے۔

”ماورا“ میں راشد کی جن نظموں میں ہمیں نئی تکنیک کا احساس ہوتا ہے وہ ہیں، بیکروں کے سناٹے میں، اتفاقات، گندہ، دریچے کے قریب، رقص، انتقام، اجنبی عورت اور حور کشی وغیرہ۔ اتفاق سے انھیں نظموں کو پہلے پہل تنقید کا ہدف بنایا گیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے ان نظموں کی ہیئت اور تکنیک سے پورے طور پر مانوس نہ ہونے کی وجہ سے غلط معیاروں پر پرکھا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ نظمیں ”دریچ مشرق“ کے ایلے کا ایک مرثیہ ظہار ہیں۔ ان نظموں کے کردار استعارہ ہیں اس انفعالییت زول پذیری، قوتِ نمو کے فقدان اور اپنے باطن سے بے خبری کا جو مشرق کے انسان کے اصل مسائل ہیں جن کا ادراک نہ ہونے سے وہ اس کا رزار میں ایک ہمارے ہوئے سپاہی کی طرح ہے

جہاں اے مغرب کی بڑھتی ہوئی قوتوں کا سامنا کرنا ہے، ان نظموں میں روایت، مذہب اور تصوف کے ان
 بامد غاصر پر طنز و استہزا بھی ہے جو اس کردار کی انفعالییت اور شکست کی ذمہ دار ہیں۔ ایسی ہی نظموں کے اقتباسات
 کی بنا پر راشد کی بے دینی اور گستاخانہ طرزِ کلام کو مسطور کیا گیا۔ مثلاً
 کون جانے کہ وہ شیطان نہ تھا
 بے بسی میرے خداوند کی تھی
 (دُکھاؤ)

ایک مینار کے سائے تلے کچھ یاد بھی ہے
 اپنے بیکار خدا کے مانند
 اذگتھا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں
 ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزیں
 ایک عفریت اداس

تین سو سال کی ذلت کا نشان
 ایسی ذلت کہ نہیں جس کا مدد اکوئی
 (دریچے کے قریب)

خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے
 اسی ساجر بے نشان کا

جو مشرق کا آقا ہے مغرب کا آقا نہیں ہے
 (دہلی کرن)

تجھے مسلمان ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں
 اور اگر ہے تو سراپردہ نسیان میں ہے
 (شاعر دروازہ)

کیوں دعائیں تری بے کار نہ جانے پائیں
 تیری راتوں کے سجود اور نیاز

اس کا باعث مرا الہاد بھی ہے (شاعر درماتہ)

بے شک راشد کے یہاں طنز کی تمنی ہے مگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ حکیم ادمت حضرت
علاء اقبال نے اس سے کچھ کم طنز ان اداروں پر نہیں کیا ہے ورنہ علامہ کا مقصد بھی مشرق کے جمود اور تعطل
کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ مثلاً

چپ رہ نہ سکا حضرت یزداں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند

مجھ کو سکھادی ہے افرنگ نے زندقہ
اس دور کے ملا ہیں کیوں تنگ مسلمان

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق
نے اہل مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
کلیم بوذر ودلق اویس و چادر زہرا

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور
ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر

پیر حرم کو دیکھا ہے میں نے
مردار بے سوز، گفتار واپی

یہ معرعہ لکھ دیا کس شوخ نے مہراب مسجد پر
یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقتِ قیام آیا

ملا کو جو ہے ہند میں مسجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لئے
کہ یک زبان ہیں فقیہانِ شہر میرے خلاف

مشرق کے خداوند سفیدانِ فرنگی
مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات

مشرق و مغرب کی کشمکش کے، ایسے کو ”ماوراء“ کی نظموں میں مختلف کردہ روں کی نفسی اور زیر
نفسی کیفیات کے پس منظر میں ٹھوس، متعارف اور پکیروں کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی،
بعد میں اس ایسے نے ایک مربوط اور منظم استدلال کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ”ایران میں اجنبی“ کے
عنوان سے جو تیرہ کینٹہ دوسرے مجموعے میں شامل ہیں ان کا مطالعہ اس نوعیت سے دلچسپ ہے۔ یہ طویل
نظم نہ تو ایران کا سفرنامہ ہے اور نہ ایران کے بارے میں شاعر کے ذاتی تاثرات بلکہ یوں کہنا چاہیے
کہ ملکی حدود سے نکل کر راشد نے ایران میں مشرق و مغرب کی کشمکش کو اور کبھی قریب سے دیکھا ہے اور
اسے روحِ مشرق کی ”وحدت“ کا عرفان ہوا ہے۔ ان نظموں میں، فسانوی اور کالماتی تکنیک کے
جو تجربے ہیں وہ اردو شاعری میں ایک نئے عنوان کی چیز ہیں مگر سب سے زیادہ اہم وہ ذہنی اور فکری
تجربہ ہے جسے، قبائلی زبان میں ”غذابِ دانشِ حاضر“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے :

ہیں ایک زنجیر

ایک ہی ہنسی کنندہ عظیم

پھیلی ہوئی ہے

مشرق کے اک کنارے سے درو سرے تک

مرے وطن سے ترے وطن تک

بس ایک ہی عنکبوت کا جال ہے کہ جس میں

ہم ایشیائی امیر ہو کر ٹھپ رہے ہیں (من و سوری)

مجھے روسیوں کے "بمہ دوست" سے کوئی رغبت نہیں ہے

مگر ذرے ذرے میں

نساکے جو سرک تا بندگی بچکنے کی تمنا ہمیشہ رہی ہے (زبدہ دوست)

اسی رورج شب گرو کا

اک گناہ ہے شاید

یہ ہجرت گزنیوں کا بکھرا ہوا قافلہ بھی

جو دست سنگر سے مغرب کی، مشرق کی پہنائیوں میں

بھٹکتا ہوا پھر رہا ہے (دست مستم گر)

مرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو

مرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو

کہ دیکھی ہیں میں نے

بھلاہ وازندہ چوٹیوں پر شاہیں

انہیں سے وہ خورشید بھولے گا آخر

بخارا سمرقند بھی سالہا سال سے

جس کی حسرت کے در یوزہ گر ہیں (تیل کے سوداگر)

راشد کی ان نظموں میں ایک گہری سیاسی بھیرت ملتی ہے اور انسانی مساوات کا وہ تصور جو کسی

فیشن یا وقتی نعرے کا مہر ہونا منت نہیں ہے بلکہ شاعر کے اپنے ادراک کی دین ہے۔ ان نظموں میں ایک نعرے کی ہمہ گیری اور آفاقیت بھی ہے اور اس باب میں بھی راشد نے اقبال کی رویت کو اُس کے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ”ویران میں اجنبی“ کی بعض دوسری نظمیں بھی اپنی فنی پختگی، ایمائیت، تہہ در تہہ علامات اور منفرد اسلوب بیان کی وجہ سے اردو کی چند بہترین نظموں میں شمار ہوں گی جن میں ”سبا ویران“ کو بطور خاص اہمیت حاصل ہے۔ ”مادرا“ کی بعض نظموں کو پہلے مبہم کہا گیا تھا۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ نظمیں بڑی حد تک اکہری علامتیں رکھتی ہیں البتہ تکنیک نئی ہے۔ مگر ”سبا ویران“ پیچیدہ علامتی طریق کار کی وجہ سے زیادہ معنی خیز اور وسیع تر مفاسم کی حامل ہے۔ ”جیل ساز“ ”داشت“ ”نزد و کی خدائی“ ”ظلم رنگ“ ”سایہ“ ”د کون می الجھن کو شلجھاتے ہیں ہم“ اور ”یہ دروازہ کیسے کھلا“ بھی ایسی نظمیں ہیں جن میں راشد کا فن ”مادرا“ کی نظموں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پختہ اور ہمہ رنگ کیفیات کا حامل ہے۔ ”مادرا“ کی نظموں پر پابند نظموں کے آہنگ کا اثر باقی تھا۔ ”ویران میں اجنبی“ کی متعدد قطعیں مصرعوں کی وحدت کو توڑ کر نظم کو ایک عضویاتی کل کی صورت میں پیش کرنے کی بھی مثالیں فراہم کرتی ہیں۔ بعض جگہ راشد اپنے مخصوص الفاظ اور پیرایہ ہائے اظہار کی یکسانیت سے نکل کر نسبتاً ایک متحرک اسلوب کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً:

یہ دروازہ کیسے کھلا؟

وہ کتبہ جو پتھر کی دیوار پر بے زبان سوچتا تھا

ابھی جاگ اٹھا ہے

وہ دیوار بھولے ہوئے نقشِ لڑکی کہانی

سنانے لگی ہے

نکیلے ستوں پر وہ صندوق جس پر

سیر رنگِ ریشم میں پٹا ہوا ایک کتے کا بت

جس کی آنکھیں سنہری

ابھی بھونک اٹھا ہے

وہ لکڑی کی ٹکڑے کا سر

جس کی پتیل کے سینگوں میں برہبط

جو صدیوں سے بے جاں تھا

جھٹھانے لگا ہے

وہ ننھے سے جوتے جو محبت میں ایک دوسرے سے

الگ ہو گئے تھے۔

یہ ایک ہم مل کے اتر کے چسپے لگے ہیں (یہ دروازہ کیسے کھلا؟)

”لاہ انسان“ راشد کا تیسرا اور تازہ ترین مجموعہ ہے جو کچھ ہی دنوں پہلے ترشح ہوا ہے۔ اس مجموعے

میں راشد کا فن ایک نئی منزل کی طرف بڑھنا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ اس مجموعے کے مامستے ظاہر ہے، اب

راشد کی شاعری کا مرکز و محور وہ آں آتی، انسان ہے خود دروں کی شکست و ریخت میں اپنے وجود کا معنی و

مفہوم کھو بیٹھا ہے۔ گویا راشد اب ”شرق“ کے حدود سے نکل کر ایک وسیع تر افق کی طرف گامزن ہیں۔ وہ

ان کی نظموں میں دانشوری کے جوئے کی صورت نظر آ رہے ہیں وہ، انھیں وجودی فکر سے قریب کر دیتے ہیں!

ہم محبت کے خرابوں کے مکیں

ریگ دی روز میں خرابوں کے شجر بوتے رہے

سایہ ناپید تھا، سسے کی تمنا کے تلے سوتے رہے (ریگ دی روز)

مرگ! امرا فیل سے

اکی جہاں کا وقت جیسے کھو گیا، پتھر اگیا

جیسے کوئی ساری، آوازوں کو یک سر کھا گیا

ایسی تنہائی کہ حسنِ تام یاد آتا نہیں

ایسا سنا کر اپنا نام یاد آتا نہیں (امرا فیل کی موت)

ایک ایک پڑا سراسر جہاں میں اپنے

وقت کی اوس کے قطروں کی صدا سنتا ہے

عکس کو دیکھتا ہے اور زبان بند ہے وہ

شہر مدنون کے مانند ہے وہ
 اہل کے نابود کو ہم ہست بنائیں کیسے
 آئینہ حق و خبر سے عاری
 (آئینہ حق و خبر سے عاری)

زندگی! تو اپنے ماضی کے کنوئیں میں جھانک کر کیا پائے گی
 مے پرانے، در سہریلی سواؤں سے بھرے سوئے کنوئیں میں
 جھانک کر اس کی خبر کیا لائے گی؟
 اس کی تہہ میں سنگ ریزوں کے سوا کچھ بھی نہیں
 جز صد کچھ بھی نہیں
 (زندگی ایک پیرہ زن)

کیا کہیں گے اس نئے، اس سے ہم
 ہم تھے کچھ انساں سے کم؟
 رنگ پر کرتے تھے ہم بارانِ سنگ
 تھی ہماری سار و گل سے، نغمہ و نکہت سے جنگ
 آدمی زاد سے کے سائے سے بھی تنگ؟
 (گداگر)

ایک گرداب کو ڈوبیں تو کسی کو بھی خبر ہونے کے
 اپنی ہی ذات کی سب مسخرگی ہے گویا
 اپنے ہونے کی نفی ہے گویا
 (ہم کہ عشاق ہیں)

بہشت صفرِ عظیم لیکن ہیں وہ گم گشتہ ہند سے ہیں
 بغیر حق کے کوئی مساوات کیا بنے گی
 وصالِ معنی سے حرفِ ساکی بات کیا بنے گی؟
 (وہ حرفِ تہا)

یہ فلائے رقت کہ جس میں ایک سوال

کوئی چیز ہم ، نہ مثال ہم (مہر تن نشاط دھال ہم)

دل خراشیدہ و خوں دادہ رہے

آئینہ خالی کے ریزوں پہ ہم استادہ رہے

چاند کے آنے پہ سائے بھی ، بہت آئے کبھی

ہم بہت سیوں سے گھبرائے کبھی (میر مجاہد مرزا جو ، میر جی جو)

مری موری جاں ، مودہ کم مایہ جاں

رات بھر زیر دیوار ، دیوار کے پاؤں میں

رنگیں سانپ لہریں بناتی رہی تھی

مگر صبح ہونے سے پہلے

انہوں نے جو دروازہ کھولا

تو میں مردہ پایا گیا (مری موری جاں)

میں تری صورت ہوں شاید

اور تو منامرا

میں ترا پیرو ہوں تو بے رہ ہیرانا مر

سوچتا ہوں نقی لے لوں اصل دیے ڈالوں تجھے

پنے جسم دردِ ح میں "میں" کی طرح پاؤں تجھے (پیرد)

وہی روایت ازل کہ ہے

جسے یادِ غایت رنگ و بو

جسے یاد رازے و سب

جسے یاد وعدہ تار و پو

جلد آکر میری ندائیں بھی

دہی کشف ذات کی آرزو (دہی کشف ذات کی آرزو)

دن نکل آیا تو بشم کی رسالت کی صفیں تہہ ہوں گی

راستے دن کے سیر جھوٹ سے لد جائیں گے

بھونکنا چوڑے کے پھر کاٹنے لگ جائیں گے غم کے کتے

اور اسی شہر کے دلشاد ساز جن پر

ان کے سلئے سے بھی لرزہ طاری

بیکر خواہد کے مانند سیر راہ پلٹ جائیں گے

(ہم رات کی فریبوں سے بوجھل اٹھے)

ان نظموں میں زندگی اور وجود کی لامحالی اور بے معنویت کا شدید کرب اور انکشافِ ذات کی

مذہبِ سادہ کی پہچان کی وہ صلی ملی ہے جو آج پوری دنیا کی جدید شاعری کا نقطہ ارتکاز ہے۔ راشد کا ہنر

یہ ہے کہ انھوں نے اس کرب اور لیے کو محسوسات کی سطح پر بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے اور فکر کی سطح پر بھی

اس طور پر وہ اپنے مخصوص شعری کردار کو برقرار رکھتے ہوئے اردو شاعری کے جدید ترین میلانات سے ہم آہنگ

ہو جاتے ہیں، ان نظموں کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کسی ایسے شاعر کو پڑھ رہے ہیں جس کے

فنی شعور کی نشوونما تیسری اور چوتھی دہائی میں ہوئی تھی۔

”حسن کوزہ گر“ ”ہمان“ اور ”ابوہب کی شادی“ میں ان کا اسلوب بیان ”بران میں آہنی“

کے سلسلے کی ہی کڑی معلوم ہوتا ہے۔ ”دل مرے مگر نور و پیر دل“ اور ”اسرائیل کی موت“ ان کی

دو اہم تخلیق ہیں جو دانشِ حاضر کے بعض عمیق پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں مگر ان نظموں میں قدم سے خطیبانہ

سہنگ پیدا ہو گیا ہے اور نیم تو صبحی و نیم علامتی انداز کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر ان نظموں سے قطع نظر

کر کے راشد کی تازہ نظموں پر بھی جائیں تو وہ ہمیں ایک نئے اسلوب، درنئے لہجے کی طرف بڑھتے ہوئے نظر

آتے ہیں۔ ان کی اشراقیت اور عمیقیت تو اب بھی باقی ہے مگر نظموں کی قماش اور ان کے آہنگ میں لوچ اور تنوع کی کیفیت ملتی ہے۔ دانشورانہ، اندیزہ فکر غنائی شاعری کے زیر دہم سے شیردشکر ہو کر ان کے کلام میں ایک نیا ذائقہ پیدا کرتا ہے اور لایہ انسان کا ”راشد“ ”ماورا“ اور ”ایران میں اجنبی“ ولے راشد کے مقابلے میں ایک کشادہ شخصیت کا مالک نظر آتا ہے۔ راشد کے ہم عصروں میں سے ایک آدھ کو چھوڑ کر قریب قریب بھی یا تو ترک شاعر کی منزل میں ہیں یا ان کے یہاں بے رنگی اور پھیپکا پن آگیا ہے، ان شاعر کی تاریخی حیثیت کو ان کی پرانی نظموں کے حوالے سے پہچاننا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے راشد نے اپنے آپ کو ابجائی کے حوالے نہیں کیا ہے، وہ جدید اردو شاعری کا ایک نامیاں وجود ہے۔ اس کی شاعری بدلتی ہوئی زندگی کا استعارہ ہے اور اس میں ایک مسلسل استفہام کی کیفیت ملتی ہے۔

زندگی کو تلگنائے تازہ تر کی جستجو
یا زوالِ عمر کا دیو سبک پا رو برو
یا انا کے دست و پا کو دستوں کی آرزو
کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم ؟

فیض احمد فیض

ن۔ م۔ راشد۔ ابتدائی دور کی شاعری

سن ولادت میں نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ صحیح ہے کہ ایک شاعر کی ولادت کئی بادشاہوں اور بادشاہیوں کی پیدائش سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ لیکن محض تاریخ پیدائش معلوم کر لینا بہت اہم معلوم نہیں ہوتا۔ حروف اور اعداد کی پرستش جتنے منتر کے ماننے والوں کا کام ہے۔ یہ حال راشد بھی نوجوان ہیں۔ گورنمنٹ کالج میں تعلیم پائی۔ اقتصادیات کے ایم۔ اے ہیں۔ کالج سے فراغت حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصہ صحافت گردی کی۔ راوی۔ شاہکار۔ نخلستان کے ایڈیٹر رہے۔ آج کل کمشنر صاحب بہادر ملتان کے دفتر میں نظر بند ہیں۔

گورنمنٹ کالج غابا ۱۹۳۹ء، بزم سخن کا ایک مشاعرہ۔ مجھے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوتے بہت دن نہیں ہوئے تھے اور میں شاعر کی حیثیت سے پہلی دفعہ ایک بڑے مشاعرے میں شامل ہو رہا تھا۔ اپنے اشعار سننے کی فکر اس درجہ دامن گیر تھی کہ اوروں کے اشعار پر توجہ دینے کے لئے حواس بجا نہ تھے۔ سامعین کے لاتعداد چہرے پانی میں ڈکیاں لیتے ہوئے معلوم ہوتے تھے اور یکے بعد دیگرے اسٹیج پر آنے والے شعراء محسوس ہوتا تھا کہ عمر رفتہ کو آواز دے رہے ہیں۔ راشد صاحب اسٹیج پر آئے۔ میں نے راشد صاحب کا نام سن رکھا تھا لیکن صورت آشنائی نہ تھی، چہرہ کی طفلانہ سادگی پگڑی کے سکندرانہ شملہ سے درست و گریباں ہو رہی تھی اور اشعار کا اولہاۓ شباب پڑھنے کے خطیبانہ انداز کو جھٹکا رہا تھا۔ مجھے اشعار کچھ سنے سے معلوم ہوئے اور میں نے زیادہ توجہ سے سننا شروع کیا۔ غالباً مجھے قسم ہے مری جان کہ میں تھا راہوں۔

ان دنوں نوجوانوں میں اختر شیرانی بہت مقبول تھے اور راشد کی ابتدائی شاعری میں انھیں کارنگ غالب نظر آتا ہے۔ لیکن راشد نے عشق و محبت کے پیر خلوص لیکن مروجہ مضامین کو اندھا دھند قبول نہیں کر لیا۔ جلد ہی ان کی التجاؤں، آرزوؤں اور شکایتوں میں ایک ٹول، ایک

بے چینی اور بے اطمینانی جھلکے لگی۔ جس کی یادگار ان کے درمیان دور کی نظمیں ہیں (خدا جانے ہماری جنہیت کیوں نہیں جاتی۔ چاہتا ہوں کہ غمِ دل نہ سادوں اس کو)۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عبتس اور تفکر کا عنصر زیادہ ہوتا گیا اور راشد نے روحانی اور جذباتی تجربات و عشق اور شعور کے پیمانہ سے ناپنا شروع کیا۔ یہ راشد کی شاعری کا اثری اور سب سے اہم دو وجہ ہے۔ راشد کے مضامین داخل ہینکین ان میں ایک خاص قسم کی واقعیت اور حقیقت ہے۔ انھوں نے صرف محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اپنے محسوسات کا تجزیہ بھی کیا ہے اور یہ محسوسات صرف عشق و محبت پر محدود نہیں ہیں۔ عشق و محبت ایک نوجوان کی ذہنی زندگی کا پہلا اور سستا ہر ایک ممکنہ و خیال کے امتداد کی وجہ سے اس کی ذہنی کشمکش زیادہ وسعت اختیار کرتی ہے اور جنسی عشق کے پس منظر سے زیادہ ہر اور بنیادی مسائل متعلق ہو جاتے ہیں۔ شے و شمر، حقیقت اور ادب، فرد اور سماج اور سیاسی کئی ایک لچھیں رومان مسائل سے دست و گریب ہو جاتی ہیں اور ایک تناسل طبیعت کے لیے انھیں بالکل سطر انداز کر دینا ممکن نہیں رہتا۔ خالص جنسیاتی عشق میں بھی کئی ایک تاریک اور اجنبی کونے ایسے دکھائی پڑتے ہیں جن کا بتدائے شوق میں احساس نہیں ہوتا۔ ہاں یہ دوسرے سہل انگار شاعروں کی طرح راشد بھی چاہتے تو انہیں درپیش کا ہشوں کے منہ موڑ کے محض اپنی وفادار محبوب کی بے وفائی کی قسمیں کھاتے رہتے۔ لیکن انھوں نے یہ آسان راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور موجودہ نوجوانوں کی ذہنی کشمکش کی تمام جزئیات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عام رومانی شاعری کی نسبت دیانت، وسعت، تنوع اور گہرائی کہیں زیادہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انھوں نے ان داخلی مسائل کو خارجی ماحول سے متعلق نہیں کیا۔ ان کی شاعری میں ان اندھی بے شعور طاقتوں کا احساس نہیں ہے جنھوں نے ہمارے خیالات اور جذبات کو جکڑ رکھا ہے۔ ان طاقتوں کو مجموعی طور پر خارجی ماحول کہتے ہیں اور ہمارے مسائل کا حل اس ماحول میں مناسب تیار کیا گیا ہونے سے پہلے ممکن نہیں۔ زندگی کے مسائل ریاضی کے سوالات نہیں ہیں جو محض عقل و فکر کے زور سے حل کیے جاسکیں۔ انھیں حل کرنے کے لیے سیاسی اور اقتصادی حالات کی نئی ترتیب و تدوین ضروری ہے۔ اگر راشد نے ان حالات پر تبصرہ نہیں کیا تو وہ معذور ہیں۔ راشد کا ہمیشہ کلام طبعی کے زمانہ میں یا اس سے فوراً بعد لکھا گیا۔ اور اس زمانہ میں متوسط طبقہ کے تقریباً سب نوجوان ذہنی اور جسمانی طور پر پڑھیا

میں بند کر کے رکھے جاتے ہیں۔ بیرونی دنیا کے تلخ اثرات تب شروع ہوتے ہیں جب انسان اقتصاداً مائل میں اپنی جگہ تلاش کرنے لگتا ہے اور کافی سرگردانی کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اُس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کم ہیں جو اس صدمہ کے بعد اپنا توازن قائم رکھتے ہیں اور کشمکش سے جی نہیں چراتے لیکن اکثر بیوسی اور بے دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ راشد کی تازہ نظم شاعر در ماندہ، ایک ایسے ہی نوجوان کا مرثیہ ہے۔

زندگی تیرے لئے بستر مستجاب و شہور

اور میرے لیے افرنک کی دریوزہ گری

عاقبت کوئی ابا کے طفیل

خستہ فکر معاش !

پارہ نان جو میں کے لیے محتاج ہیں ہم

میں۔ مرے دوست، میرے سیکڑوں ارباب وطن

یعنی افرنک کے گلزاروں کے بھول

تجھے اک شاعر در ماندہ کی امید نہ تھی

مجھ سے جس روز ستارہ تیرا وابستہ ہوا

تو بھٹی تھی کہ اک روز مرا ذہن رسا

اور مرے علم و ہنر

بحر و برے تری زینت کو گہرائیں گے۔

میرے رستے میں جو مائل ہوں مرے تیرے نصیب۔

کیوں دعائیں تیری بیکار نہ جائیں

اور راتوں کے سجود اور نیاز !

اردو کے جدید رجحانات کے ماتحت لوگوں میں اس بات پر اختلافات پیدا ہوئے کہ

شاعری میں قافیہ ردیف کی پابندی ضروری ہے یا نہیں۔ قدیم طرز کے حامیوں نے اس بات پر زور

دیا کہ قافیہ اور ردیف شعر کی موسیقیت کو بحال رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ دوسرے گروہ

نے غیر متقفی نظمیں لکھیں اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ان کے بغیر بھی شعر کہے جاسکتے ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ یہ غیر متقفی نظمیں بالعموم اردو نثر کا لباس پہن کر رہ گئیں۔ بلکہ بعض نے تو نہایت مضحکہ خیز صورت اختیار کر لی، یہ سب کچھ ہوا لیکن کسی شاعر کو آج تک صدیوں کے مروجہ اوزان میں تبدیلی پیدا کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ راہبند نے اس کا تجربہ بھی کیا اور قدیم اوزان میں بعض تصرفات کئے ہیں، اور ان تصرفات کے ذریعے قدیم اور جدید ضابطہ فن میں ایک غیر محسوس اور حسین امتزاج پیدا کیا ہے۔ شاعر درمادہ، "کی نظم اسی تصرف کا ایک نمونہ ہے۔"

ان تصرفات سے اشعار کے اندرونی توازن اور موسیقیت میں فرق نہیں آتا اور یہی راشد کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نظم میں کہیں کہیں شاعر اپنی موسیقیت کی بلند آہنگ سطح سے نیچے اتر آتا ہے اور اس کے متوازن سُر نہ صرف مدھم بلکہ پست بھی ہو جاتے ہیں مثلاً آنکھوں کا فسوں، کی نظم کے ایک بند ہیں:

قہوہ خانوں کے شبستانوں کی غلوت گاہ میں

آج کی شب تیرا دردانہ ورود

عشق کا ہیجان، ادھی رات اور تیرا شباب

تیری آمد میرا دل

شکبوت اور اس کا بے چارہ شکار

تیرے ہاتھوں میں مگر لڑش ہے کیوں

تیرے ہاتھوں سے تیرا ہیجان گر جانے کو ہے

یعنی جیسے اک جواں ساحر کرے

اپنے فن کا آشکار

اور اپنے آپ پر اس کو یقین حاصل نہ ہو۔

ساری نظم کی برجستہ روانی میں اس بند کے آخری تین مصرعے اس موسیقیت سے

پیوستہ نہیں، جیسے شعروں میں نثر کا پیوند لگا ہو، لیکن شاعر معذوہ ہے اس لیے کہ اوزان کی

نئی ترتیب و ساخت کا تجربہ نہ صرف اردو شاعری کے لیے بلکہ خود شاعر کے لیے بھی نیا ہے اور

اس قسم کی ادنیٰ خامیوں کا پیرا ہو جانا بعید از قیاس نہیں۔

راشد نے کچھ غرض سے شعروشاعری ترک کر دی ہے اور اس کی وجہ بظاہر وہی اقتصادی کشمکش ہے جس کی اُلجھنوں میں سینس کراٹیک ہندوستانی نوجوان شاعری کو محض تفسیع اوقات خیال کرتا ہے، لیکن ہمیں راشد سے توقع ہے کہ وہ اپنی خاموشی کو سہل انگاری کا جامہ نہیں پہنتے دیں گے بلکہ اپنی ذہنی اُلجھنوں کو خارجی ماحول اور زندگی کے ٹھوس حقائق سے وابستہ کر کے اپنی طبعی شاعرانہ استعداد سے کوئی مفید کام لیں گے۔

(۱۹۳۹ء)

ڈاکٹر آفتاب احمد

شاعروں کا شاعر — راشد

(۱)

۱۹۴۱ء میں جب راشد کا مجموعہ محکمہ ادب اور اشاعت جو تفریق شدہ کی آواز ایک نئی کوز
 تھی اور ایک نئے افق سے بلند ہوئی تھی۔ اس کے غلط کامیابی، اس کی کئی کاپیوں پر اس کے
 حساس کی رزٹیں، اس کے معانی کی نیچے دروں اور نیچے بروں کیفیت، یہ سب خصوصیات
 ایک نئے شعور کا پتہ دیتی تھیں۔ اور ان چند کتابوں میں سے جس میں نیا شعور پہلے پہل بولا تھا،
 اس لیے اس کی شاعت کم سے کم سیری نسل کی بدوں میں ایک جمہور عظیم نشان دہی واقعہ
 کی حیثیت سے محفوظ ہے۔ سولہ برس کے بعد ۱۹۵۵ء میں راشد کا دوسرا مجموعہ محکمہ ادب اور
 اشاعت نے "کے نام سے" اشاعت ہوئی۔ لیکن اس دور میں ہمارے ہاں کی ادبی فضا مختلف
 اثرات کے ماتحت بہت حد تک بدل چکی تھی۔ زور دہری میں وہ جو ایک شاعر بننا
 تھا، اور جو اپنے اندر نئے پن کی مخصوص کشش بھی رکھتا تھا، رفتہ رفتہ ایک بڑی بھٹی
 روایت کی صورت اختیار کر چکا تھا اور اب اس میں وہ بات نہ رہی تھی۔ راشد یہ بھی ایک
 وجہ ہو سکتی ہے کہ ایران میں، جنہی "کو ہمارے ادبی حلقوں میں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو
 سکی جس کی وہ حق دار ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس مجموعہ کی نظمیں راشد کی سچے تر تحقیقی
 کاوشوں کا نتیجہ ہیں اور ان میں اس نے فکر و احساس کی نئی سر زمینوں کو دریافت کیا ہے۔
 راشد نظم میں ہیئت کے تجزیوں کا حامی ضرور ہے لیکن یہ تجزیات بذاتِ خود اس کے
 نزدیک کوئی بڑا نشانہ کار نامہ نہیں اور کبھی کسی ادیب کو یہ امید بھی نہیں رکھنی چاہیے
 کہ اس کو صرف اس وجہ سے ادبیات میں کوئی پائیدار حیثیت نصیب ہوگی کہ اس نے نئی

اصنافِ سخن کی تلاش کی، یہ ان کی ترویج میں کسی بدت کا منظر ہو گیا۔ توفیوں کو قدمائے اصول کے خلاف ترتیب دینا مصرعوں کے ارکان میں کمی بیشی کرنا یا بندوں کی ترکیب میں کسی اصول شکنی سے کام لینا یقیناً ایک سطحی حرکت ہے کیوں کہ قدیمی فخریات تو صرف یہ ہے کہ اولاً خیالات اور افکار میں اجتہاد ہو، پھر یہ نئے خیانات اور افکار اسلوبِ بیان کے ساتھ اس قدر مکمل طور پر ہم آہنگ ہوں کہ اس ہم آہنگی سے ادیب کی انفرادیت آشکارا ہو سکے (دیباچہ ماوراء)۔

راشد کی انفرادیت اس کی نظموں میں کس طرح اُجاگر ہوتی ہے؟ اس انفرادیت کی نوعیت کیا ہے اور وہ کس اعتبار سے دوسرے ہم عصر شعرا کی انفرادیت سے مختلف ہے؟ یہی سوال اس مضمون کا موضوع ہے۔

راشد کے بارے میں یہ بات چلی نکلی ہے کہ وہ زندگی سے فرار کا شاعر ہے، ماوراء کے تعارف نگار کرشن چندر بھی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ منفی اعتبار سے راشد کا نقطہ نگاہ خود کشی یا سدا پر خفج ہوتا ہے۔ راشد نے فساد کے جذبے کو نہایت شدت سے محسوس کیا ہے اور اسے نہایت خوب صورتی سے شہریت میں منتقل کیا ہے۔ اتفاقات، طلسمِ جاوداں، ہونٹوں کا لمس، شاعر در ماندہ، رقص، بے کراں رات کے ستارے میں، اور شرابی منفی قرار کی بہترین مثالیں ہیں۔

ازل تو منفی قرار کی اصطلاح بذاتِ خود وضاحت طلب ہے۔ پھر جن نظموں کا کرشن چندر نے ذکر کیا ہے، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں فقط جنسی آسودگی کی خواہش کا اظہار ہے۔ کیا اسے فساد سمجھنا چاہیے؟ کرشن چندر خود ہی یہ فرماتے ہیں کہ انسانی تخلیق کے لیے بے پناہ جذبے کی تکمیل جنسی آسودگی ہی سے ہوتی ہے۔ بہر حال میں یہاں کوئی نظری بحث نہیں چھیڑنا چاہتا۔ فقط یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی سے فرار کی خواہش کو راشد کے ہاں کوئی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی تو پھر اسے زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں چار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ صل فرار تو یہ ہے کہ دل و دماغ پر کوئی آہن نہ آنے پائے۔ لیکن راشد نے جیسا کہ کرشن چندر کو تسلیم ہوگا۔ اس ضمن میں کبھی

پہنچتی نہیں کی۔ اس نے اپنے حساس کو کبھی سینت سینت کے نہیں رکھ بلکہ ہمیشہ اسے زندگی کی حقیقتوں کی آگ میں تپایا ہے۔ یہ تو خیر ایک عام بات ہوئی اور اس پر آگے چل کر میں تفصیل سے بات کر دوں گا۔ یہاں میں ان نظموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انفرادے کے رجحان کی مدد سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا، ان نظموں میں جنسی اسودگی کی خوشی کا اظہار ہے۔ راشد کے ہاں اس خوشی کا اظہار بے گم و کاست اور بے باک انداز میں ہو ہے۔ جنسی اسودگی اس کے لیے اخذ نور، نغمہ کی مترادف ہے۔ اسے فرار کہنا اس لیے بھی غلط ہوگا کہ جنسی اسودگی سے جناب بذات خود ایک فرار ہے اور ایسا فرار جس کی صحت مدی محل نظر ہے۔ شاید رقص ہی ایک ایسی نظم ہے جس میں فرار کی خواہش کا صراحتاً ذکر ہے :

اے میری ہم رقص مجھ کو تمام سے
زندگی سے بھاگ کر آیا رہوں میں

یہ سواں یہ ہے کہ اس قسم کے درجہ عیش کی مدد سے خواہش کو شاعر کے نظام اندر میں کیا حیثیت حاصل ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات ہے کہ خود اس میں بھی زندگی کی حقیقتوں کا کشا کڑا اور خوف ناک احساس پایا جاتا ہے :

عہد پارینہ کا میں انسان نہیں
بندگی سے اس درو دیوار کی
ہو چلی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ ناواں
جسم سے تیرے لیٹ سکتا تو ہوں
زندگی پر میں جھپٹ سکتا نہیں

یہ دراصل انسانوں کا نغمہ ہے جو بندگی اور بے چارگی سے اس درجہ کو پہنچے ہیں، یہ زندہ انسانوں کا زندہ رقص نہیں جیسے مردوں کی مدد سے حاصل پا کوئی ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نظم میں طنز کی ایک ذہنی سی لہر بھی موجود ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ زندگی سے بھاگ کر رقص کی گردشوں میں پناہ لینے کی کوشش بذات خود ایک ایسی سطحی حرکت ہے کہ

راشد جیسا سنجیدہ شاعر اسے بطور ایک رہ فرار کے کبھی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ فرار جب واقعی فرار ہوتا ہے تو اس کی بیچ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے لوازمات میں بہت کچھ در بھی شامل ہے۔ اس کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفیانہ جوڑ بھی بنایا جاتا ہے۔ "اسے سری ہم رقص" مجھ کو تمام ہے، "کو خواہش تو محض ایک عصبانی تقاضے کو پور کرنے کی کوشش ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ راشد کا نقطہ نگاہ فرار پر منتج ہوتا ہے۔

میر نے، یعنی عرض کیا تھا کہ راشد بہت سنجیدہ شاعر ہے۔ شاعری اس کے لیے نہ ذریعہ معاش ہے نہ ذریعہ شہرت؛ بلکہ فقط ایک ذریعہ کوشش۔ اور یہ کوشش اتنی بے لوث، اتنی بے لاگ ہے کہ اس میں کسی ادنیٰ یا غیر ادنیٰ تحریک سے شوقِ رفاقت بھی شامل نہیں۔ یہ آپ اپنا نعام ہے۔ راشد کی اس کوشش کا دائرہ ذاتی تجربات کی دنیا سے لے کر اجتماعی تجربات کی دنیا تک پھیلا ہوا ہے۔ مگر پورہ داخلیت کے ساتھ ساتھ راشد کے ہاں بڑی حدِ خارجیت بھی پائی جاتی ہے۔ اپنے گس پاس کی دنیا کے معاشرتی اور سیاسی حقائق کا احساس، ماوراء کے دور کی چند ایک نظموں میں بھی موجود ہے۔ "شاعرِ درماتہ" "دریچے کے قریب" "اجنبی عورت" "زنجیر" وغیرہ اسی قبیل کی نظمیں ہیں۔ "اجنبی عورت" میں جو احساس محض احساس کے طور پر ظاہر ہوا ہے یعنی :

یہ گزر گاہوں پہ دیو آئسا خواں
جن کی آنکھوں میں گر سہ آد زوؤں کی لپک
مشغل بے باک مزدوروں کا سیلابِ عظیم
وہ زنجیر میں کوتاہی کی لپک بھی گیا ہے :

شکر ہے دنیا لہ زنجیر میں
اک نئی جنینش، نئی رزقش ہو چکی
کوہساروں، ریگزاروں سے جدا آئے لگی
ظلم پروردہ غلامو! بھاگ جاؤ
پروردہ شبنم گیر میں پنی سسلاسل توڑ کر

چار سو چھائے ہوئے ظلمات کو اب پھر جاؤ

اور اس جنگام باد آؤ رو کو

حیلہ شیخوں بناؤ!

واقعہ یہ ہے کہ راشد ہمارے ان چند جدید شاعروں میں سے ہے جس کے ہاں
معاشرتی اور سیاسی مسائل کا نہایت گہرا اور شدید احساس ملتا ہے۔ 'برن' میں اجنبی کی
اکثر نظمیں اسی احساس میں پیش ہوئی ہیں۔ سو منات، 'مزد کی خدائی' ایک شہر، 'دیران'
کنیا گاہیں، وغیرہ میں برگرد و پیش کے سمات سے متعلق جو نوح 'نوائی' ہے اس سے راشد کے
درد کی شدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ یہ درد اسی 'ہی' کی دین ہے جو شہر کا حصہ ہے۔ سیا دیران
میں یہ درد اپنی انتہائی مرکوز صورت میں ظاہر ہوا ہے :

سیماں سریزانو اور سیا دیراں

سیا دیراں، سیا آسیب کا مسکن

سیا آلام کا انبار ہے پایاں

گیاہ و سبزہ گل سے جہاں خالی

ہوائیں تشنہ یاراں

طیور اس دشت کے منتظر زیر پر

توسمہ در گلو انساں

سیماں سریزانو اور سیا دیراں!

سیماں سریزانو، ترش رو، خمیبی، پریشان مو

جہاں گیری، جہاں باقی، فقط طرار آہو

محبت شعلہ پراں ہو کس بوئے گل بے بو

درد از دہر کمتر گو!

سیا دیراں کہ اب تک اس نہیں پرہیں

کسی عیار کے غارت گردوں کے نقش پایاں

سبا باقی نہ ماہر کوئے سبا باقی

سیماں سدر بنہ الو

اب کہاں سے قاصد فرخندہ اپنے آئے

کہاں سے کس سب سے کاسہ پیری میں مے آئے؟

اس پوری نظم کا آہنگ ایک عظیم نوے کا آہنگ ہے۔ اس کا وہ فور، اس کی روک تھام، اس کا سوز و ساز، اس کی ایکس پکار، اس کی علامت کی گہری معنویت کسی ایک جدید نظم میں مشکل ہی سے یہ سب باتیں جمع ہوئی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ”سبا ویران“ اس دور کی عظیم ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ — خیریت یہ گزری کہ راستہ عوام کا شاعر نہیں ہے۔ اس کی لغت، اس کا محاورہ، بہت حد تک اجنبی اور غیر مانوس ہے۔ دور نہ ”سبا ویران“ ”مردود کی خدائی“ ”ایک شہر“ وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جی میں اس نے انا الحق کا نعرہ تو لگایا ہے مگر پھانسی نہیں پائی۔

گرد پیش کی دنیا کے معاشرتی اور سیاسی مسائل سے انہماک راستہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے اور اس میں وہ کسی قدر پیچیدہ شاعر سے پیچھے نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوں کہ راستہ کی طبیعت میں ایک شدت بلکہ خستہ نوت بھی ہے۔ لہذا اس کا رد عمل اکثر طنز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ راستہ کا سا گہرا اور شدید طنز جدید شاعری میں ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ اس طنز کی بنیاد محض ذاتی تمنی نہیں بلکہ سراسر نکر ہے۔ راستہ فقط چیزوں کو محسوس ہی نہیں کرتا، ان کے بارے میں سوچتا بھی ہے۔ ”ماورا“ کی نظموں میں اس قسم کا طنز دو چار مصرعوں تک محدود تھا۔ — ”ایران میں اجنبی“ کی نظموں میں اس کی فراوانی ہے، اور یہاں یہ تلخ تر اور شدید تر صورت میں ظاہر ہے۔ — ”مردود کی خدائی“ اور خصوصیت سے ”ایک شہر“ کے طنز کا تو کہیں جواب نہیں۔ یہ طنز اس یاسیت کے بعد پیدا ہوا ہے جو فلسفی کا خواب بھر گئی ”پورا ہونے کے بعد طاری ہوئی، اور جو کسی نے خواب بھر گئی کا پیش منہم بھی نہیں ہے۔

یاسیت اور تلخی کی اس لہر کے ساتھ ساتھ راستہ کے ہاں ایک اور لہر بھی ابھرتی دیتی

نظر آتی ہے۔ "زنجیر" سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ جس کے آخری چند حصے میں آپ کوٹ
چکا ہوں۔ یہ ایک مہم جو اُمید کی ہر ہے جو کسی نظریہ سے وابستہ نہیں، بلکہ محض اس
خیال سے وابستہ ہے کہ انسانوں کی اُنا کیجی کبھی ضرور بیدار ہوتی ہے :

مگر تماشائی کیا ہمیشہ پوہنی کھڑے دیکھتے رہیں گے ؟

نہیں وہ ساعت قریب ہے

جب وہ ربہ سوسنات کے س لسم نازک کو

غزنوی بن کے توج ڈالیں گے

چاک کر دیں گے

وہم و بے داد و زر پرستی کی سازش تازہ تر کا داماں !

(سوسنات)

مری کی ویراں کشیدگا ہوں میں

اس قینے کو ڈھونڈتا ہوں

جو شیشہ و جام دوست ساقی کی منزلوں سے

گزر کے جب بھی بڑھا ہے آگے

تو، س سے اکثر غموں سے اُبڑے ہوئے دماغوں کے تیر و گوتے

اُنا کی شمعوں کی روشنی سے چمک اُٹھے ہیں !

اُنا کی شمعوں کی روشنی راشد کے ہاں، اُمید کا آخری سہارا ہے۔ اُنا کی بیداری

کا تصور راشد کا محبوب تصور ہے۔ اسی میں وہ ذاتی اور اجتماعی زندگی کے مسائل کا حل

تلاش کرتا ہے، یاد کیجیے کہ اس نے "شاعرِ در ماندہ" میں بھی کہا تھا :

مجھے آغوش میں لے

دو انا میل کے جہاں سوزِ بنیں

اور جس عہد کی ہے تجھ کو دُعاؤں میں تلاش

آپ ہی آپ ہویدا ہو جائے !

”پیر دریا کے قریب“ میں اسے شکوہ ہے تو یہی کہ :
ان میں ہر شخص کے سینے کے کسی گوشے میں

اک دُکھن سی جی بیٹھی ہے
تسکتی ہوئی نھتی سی خودی کی قسید

لیکن اتنی بھی تو اناٹی نہیں

بڑھ کے ان میں سے کوئی شعلہ جوالہ بنے

ان میں مفس بھی ہیں ، بیمار بھی ہیں

ذہر افدک مگر ظلم سہے جاتے ہیں

”یران میں اجنبی“ کی نظموں میں انا کا یہ تصور وریوزہ اُجاگر ہوا ہے :

مرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو

مرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو

کہ دیکھی ہیں میں نے

ہمالہ والوند کی چوٹیوں پر انا کی شعاعیں

انہیں سے وہ تورشید پھوٹے گا آخر

بخارا، سمرقند بھی سا لہا سال سے

جس کی حسرت کے دریوزہ گر ہیں !

(تیل کے سوداگر)

ایسا پر ایک نئی صبح کے طلوع اور انا کی بیداری کا تصور ”طلسم ازل“ میں اس

طرح ظاہر ہوا ہے :

ابھی ادر کے سال دریوزہ گر بن کے جیتے رہیں گے !

اسی سوچ میں تھا کہ مجھ کو

طلسم ازل نے نئی صبح کے نور میں نیم دا

شرم آگیاں دریچے سے جھانکا

مگر اس طرح ایک چشمک میں جیسے

ہمالہ والوند کے سینہ آہنی سے

محبت کا رکٹ بے کراں سبیں پہننے لگا ہو

اور اُس سبیل میں سب ازل اور بہر مل گئے ہوں

راشد کا مشرق بحالہ و ہونہ کا مشرق ہے۔ کتاب کے مشرق میں ہمالہ و ہونہ

ہی نہیں، نیل و فرت بھی شامل تھے۔ پھر اقبال کے ہاں وہ تصوف بھی موجود ہے جہاں

مشرق و مشرب کی حدود مٹ جاتی ہیں اور نشان اس حقیقتِ زل کا بخرو ہو جاتا ہے۔

جہاں مشرق و مغرب ہی نہیں، پوری کائنات ایک کالی نظر آتی ہے :

درویش خدا مست نہ شرتی ہے نہ غری

گھر میرا نہ ولی نہ صفا ہاں نہ سمرقند

بات یہ ہے کہ اقبال کی نظر میں انسانی روح کا منتہی کہاں یہی درویشی ہے۔

کیوں کہ اس کے فکر کی بنیاد ہے تصوف۔ راشد کو تصوف اور درویشی سے کوئی نسبت

نہیں۔ بلکہ اس کے خیال میں یہ مشرق کی دیرینہ بیماری ہے۔ چنانچہ وہ تصوف اور

درویشی پر صراحتاً بار بار طنز کرتا ہے۔ راشد کے ہم عصر کسی جدید شاعر نے تصوف

اور درویشی کو اس طرح موصوفِ سخن نہیں بنایا جس طرح راشد نے، شاہد راشد کے

یہ بہ طرزِ فکر ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اُس سے بھٹتا ہے اور شعور می غور یہ ہے

رود کرتا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ راشد تصوف اور درویشی کے مدد و اقبال کے

تصویرات پر بھی طنز کرتا ہے۔ ضرور کی خدائی کا موضوع ہی خیال ہے۔ یہیں پر بعض بات

یہ ہے کہ جو چیز اُس کی مُیدور کا غریب سہارہ ہے، وہ جس میں وہ مشرق کی بقا دیکھتا ہے۔ وہ

ہے ناکی شمعوں کی روشنی! یہ تصور گرچہ قدیم صوفیوں کے ہاں بھی موجود ہے لیکن یہاں سے

زمانے میں بہ اقبال سے اس حد تک منسوب ہے کہ اب اسے قیامت ہی کا جزو بلکہ جزوِ حلقہ

کہتا ہے۔ اقبال نے اُس کے گرد ایک پورے فلسفہ کی نظمِ تعمیر کی ہے، لیکن راشد محض شاعر

ہے فلسفی نہیں، اس کے ہاں یہ تصور اُس کی موجودہ تشاؤں کی سوست بن کر رہ گیا ہے۔

اقبال سے رشتہ کی ایک اور مثالیت بھی قابلِ غور ہے۔ اقبال کے بعد اگر ہمارے
 ہاں کسی شاعر میں مشرق کا بطور مشرق کے شعوری احساس ملتا ہے تو وہ صرف راشد ہے۔ مشرق
 اس کے نزدیک ایک مستقل و رجحانگاہ ہستی ہے جو صدیوں سے اجنبی کے دستِ غارتگر کا
 شکار ہے۔ مشرق میں مغرب کی چیرہ دستیوں کا احساس، رنگ و نسل کی تفریق کا احساس جس
 عنوان اور جس انداز سے راشد کے کلام میں جاری و ساری ہے، وہ صاف اقبال کی یاد دلاتا
 ہے۔ اور راشد کو اپنے ان ہم عصر جدید شاعروں سے ممتاز کرتا ہے جن کے ہاں اس کا نشان
 تک نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اقبال کے ہاں بھی یہ احساس اتنی شدید اتنی تلخ صورت میں
 ظاہر نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ اقبال اکثر بیشتر مجرّد خیالات کا شاعر ہے راشد و منع اور
 محبت احساسات کا۔ اس لیے وہ بین چیزوں سے زیادہ اثر قبول کرتا ہے۔ شاعر در ماندہ میں
 وہ، فرنگ کی دیوڑھی گری کا ذکر کرتے ہوئے فرنگ کے گھڑاؤں کے چول کے بے پناہ طنز تک
 پہنچتا ہے۔ ”دیر بچے کے قریب“ میں اُسے تین سو سال کی ذلت اور ”ایسی ذلت کہ نہیں
 جس کا مداوا کوئی“ یاد آتی ہے۔ ”انتقام“ میں دیر فرنگ کے، ”دنی غلام کی نفرت ایک
 سقیمانہ انتہ کو چھوینتی ہے۔“ ”جنینی عورت“ میں دیو، زطیم اور دیو، رنگ، کا احساس گونجا
 ہے۔ ”زنجیر“ میں یہی احساس نظم پروردہ غلاموں کے لیے نعرہ بغاوت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔
 یہ فقط، ماوراء کی نظموں کا ذکر ہے۔ ایران میں اجنبی، کی نظموں میں مشرق و مغرب کی آویز
 کا احساس شدید تر اور تلخ تر ہو گیا ہے۔ یہاں راشد کی مشرقیت زیادہ ابھر آئی ہے۔ تیر
 قطعوں کی اس ناقص نظم میں کہ جس سے اس مجموعہ نے نام پایا ہے۔ ”من و سلوئی، دستِ
 بستہ گر، تیل کے سوداگر، وغیرہ ایسے قلعے ہیں کہ جن کا موضوع صراحتاً مشرق پر مغرب
 کا ظلم ہے۔ ”من و سلوئی“ میں اس آہنی گنبدِ عظیم کا ذکر ہے جو مشرق کے ایک کانسے سے
 دوسرے تک پھیلی ہوئی ہے اور تیل کے سوداگر ”میں اس خال ہندو کی یاد ہے جو آب
 ”عذار جہاں پر وہ رستا ہوا گھر دنا سورا، فرنگ کی آذخوں خواہ سے بن چکا ہے“

یہ ناقص طویل نظم خود راشد کے الفاظ میں ”جذبات کی اس کش مکش کے تجزیے کی
 ایک کوشش ہے جو خاص سیاسی حالات نے پیدا کر دیے تھے۔ اس نظم میں متعدد کمرور

آئے ہیں۔ لیکن سب پر صیاد کا سایہ پڑ رہا ہے۔ کوئی اس سایہ سے خوف زدہ ہے۔ کوئی اس کو چھاؤں سمجھ کر اس سے غسکی حاصل کر رہا ہے اور کسی کو اس کی ہلکی تار پکی نے رہزنی کا حوصلہ بخش دیا ہے۔ صیاد کا دستِ آزد سب پر دراز ہے۔ ہر شخص اپنی بے ہمتی سے تارِ بخت کی مہم یادوں کا سہارا لیتا ہے۔ حالِ مستقبل کی راہ میں دیوارِ بین کر حائل ہے، اور زندگی بے مقصد بن کر رہ گئی ہے۔

میں نے اب تک جو کچھ عرض کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ راشد کے ہاں معاشرتی اور سیاسی حقائق سے کس قدر گہرا تہمک پایا جاتا ہے۔ ہاں ابستہ یہ تہمک ایک خاص نوعیت کا ہے۔ یہ احساس کی دُنیا کا تہمک ہے جس میں شاعر کا ردِ عمل فقط تاثرات اور واردات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور وہ فقط انہی کو رقم کرنے سے سروکار رکھتا ہے۔ وہ اپنی سماجی ذمہ داری کو اسی عنوان سے پورا کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ معاشرتی اور سیاسی حقائق کے متعلق راشد کے تاثرات کسی معین طریقہ فکر سے وابستہ نہیں، نہ وہ تارِ بختیِ عوالم کے کسی نظریاتی تجربے کو قبول کرنے پر آمادہ ہے۔ راشد ان شاعروں میں سے ہے جو اپنے "آشوبِ آگہی" کو منانے کے لیے کسی سبب سے کوئی "مے یقین" طلب نہیں کرتے۔

کچھ وہ مردانِ جنون پیشہ بھی ہیں جن کے لیے
زندگی غیبر کا بنمشا ہوا سم ہی تو نہیں
آتشِ دیر و حدم ہی تو نہیں

راشد کے ہاں کسی "مے یقین" کی گہمی نہیں ہے۔ "آشوبِ آگہی" کی فراوانی ضرور ہے جو سراسر اس کی اپنی شاعرانہ بصیرت کا نتیجہ ہے۔

پیشتر اس کے کہ میں اس مضمون کو ختم کروں، مجھے راشد کے شعری مزاج کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ راشد شاعروں کا شاعر ہے۔ اس کی شاعری عام پسند شاعری نہیں ہو سکتی۔ محض اس لیے نہیں کہ اس میں روایتی، سالیبِ بیان سے انحراف کیا گیا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اس میں معنوی اعتبار سے بھی ایک ایسا انحراف

پیدا ہوتا ہے جسے قبول کرنا تسکین نہیں۔ رشتہ نرم اور مدام یا دوسرے لفظوں میں سکتہ بند شاعرانہ جذبات کا شاعر نہیں، سخت اور کھردرے جذبات کا شاعر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سخت اور کھردرے جذبات میں شاعری کے نور و غم کو سمو دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں لیکن اس کی قیمت بھی شاعر کو ناقصیت کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ راشد ان جذبات کو کس طرح شعر بناتا ہے۔ وہ ان کی رو میں نہیں بہہ جاتا بلکہ ان سے الگ ہو کر ان پر غور کرتا ہے اور ان کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ دروں بینی راشد کے شعری مزاج کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ جذباتی اچھٹوں کو سمجھنے کی کریہ، ان کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش، ان کو بے نقاب دیکھنے کی خواہش، راشد کی تخلیقی کاوش کا حصہ ہیں۔

”ایران میں جنہی“ کی شاعری نظم کا عنوان ہے: ”کون سی اچھٹ کو سمجھاتے ہیں ہم؟“

— میں جب بھی اس نظم کو پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں راشد نے اپنے شعری مزاج کا راز کھل دیا ہے۔ جذبات کا اظہار ہویاں کی تسکین، شاعری تجزیہ میں یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ ”کون سی اچھٹ کو سمجھاتے ہیں ہم؟“ راشد کو اس بنیادی سوال سے شغف ہے:

اور آخر جسم میں بعد سرِ موی بھی نہ تھا

جب دیوں کے درمیاں حال تھے سنگیں فاصے

قرب چشم و گوش سے ہم کون سی اچھٹ کو سمجھاتے رہے؟

راشد کی بظاہر روحانی نظموں کی نان اکثر و بیشتر سی، اسودگی کے احساس پر ٹوٹتی ہے۔

”رقص کی رت“ ایک ایسے ہی ایس دور تھا انسان کی داستان ہے جس کے ہاتھ سے

دامنِ زلیست چھوٹ چکا ہے:

رقص کی شب کی ملاقات سے آنا تو ہو،

دامنِ زلیست سے میں آج بھی وابستہ ہوں

لیکن اس تختہِ دنازدگ سے یہ اُمید کہاں

کہ بہ چشمِ دلِ ساحل کو کہیں ٹویم سکے

راشد کے ہاں عموماً جنسی لگاؤ کی حیثیت "تختہ نازک" سے آگے نہیں بڑھتی۔ جنسی لگاؤ کے رشتہ میں طمانیت اور آسودگی اُس وقت پیدا ہوتی ہے، جب اس میں خلوص و نیاز، سپردگی و بیوقوفی کے عناصر جگمگا اٹھیں۔ یوں کہیے کہ جنسی لگاؤ جب محبت کا سوز و ساز میں جائے۔ راشد کی رومانہ نگاہوں میں ایک ایسے انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو اس جذبہ سے یکسر محروم ہے۔ اسے محبت کا سوز و ساز میسر ہے نہ اس کی طمانیت اور آسودگی، وہ فقط ہوس کی لذت کے ذریعے دامنِ زیست سے وابستہ ہونا چاہتا ہے لیکن اسے اس کوشش کی بے حاصلی کا بدن گدلا احساس بھی ہے۔ اس کے باوجود اسے ہوس کی لذتوں کی طلب ہے۔ اس لیے کہ اسے بہر حال اپنے اعصابی تقاضے کی تسکین مقصود ہے۔

محبت کے جذبہ سے محرومی بھی شاید جدید انسان کی ان جملہ محرومیوں میں سے ایک ہے، جو اس کا مقصود ہیں۔ لیکن عہدِ پارینہ کے ایک شاعر کا یہ قول آج بھی اتنا ہی درست ہے جتنا اس کے اپنے عہد میں تھا :

خل پذیر بود ہرستا کہ می بینی
مگر بنائے محبت کہ خالی از خل است (عاقط)

البتہ اس معاملے میں بھی غالب کی ژرف بینی حرفِ آخر کا درجہ رکھتی ہے :

توفیق یہ اندازہ ہمت ہے ازل سے
آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا

(۲)

اب میں راشد کی شاعری کی تکنیک کے بارے میں کچھ کہوں گا، اور تکنیک کی بحث کا آغاز "ماورا" کے تعارف نگار کرشن چندر کی ایک رائے سے کروں گا۔ ان کا ارشاد ہے کہ :
"راشد کی شاعری میں نفسیاتی تحلیل اور جذباتی تسلسل ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان دونوں کے ہم آہنگ ہونے سے ایک آزاد تسلسل کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جدید نفسیات کے اہروں نے ذہنی لاشعور کو ماپنے کے لیے آزاد تسلسل کا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ کیسی شخص سے مخاطب ہو کہ ایک نہرست میں سے منتخب الفاظ یا فقرے بولے جاتے ہیں اور اُس سے

کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب ان الفاظ یا ان الفاظ کے مجموعے سے دے جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں آئیں۔ ان جواہرات سے اس فرد کی زیر نفسی کیفیت کے متعلق نتائج مرتب کیے جاتے ہیں۔ شعر کی بھی ایک حد تک یہی کیفیت ہے۔ شاعر کے دل میں ایک خیال اٹھتا ہے۔ پھر اس کا ذہن لا شعور اس خیال سے وابستہ دوسرے خیالوں اور تصویروں کو کھینچ لاتا ہے اور انہیں شعر کی صورت میں منتقل کر دیتا ہے۔ آزاد تسلسل کی اس تشریح کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ "راشد کا اسلوب عمل آزاد تسلسل کے مطابق ہے۔ بعض اعلیٰ درجہ کی فلموں میں ایسے لمحاتی مناظر جن کا بظاہر آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، ناظر کے سامنے پے در پے لائے جاتے ہیں۔ لیکن ان مناظر کے مجموعی اثر سے ایک واضح تصویر اور مکمل تاثر ناظر کے دل و دماغ پر کھینچ جاتا ہے۔ آزاد تسلسل کی یہ ایک غیر صریح صورت ہے۔" اجنبی عورت میں ارض مشرق کی زبوں حالی اور "انتقام" میں ایک شہستان کا تافہ پیدا کرنے کے لیے راشد نے اسی نوع کی فن کاری سے کام لیا ہے۔ آزاد تسلسل راشد کا خاص انداز ہے۔ اس کی مثالیں اس کی اکثر نظموں میں ملتی ہیں۔

کہن چندہ نے آزاد تسلسل اور تخلیقی عمل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق کسی تفصیلی بحث کی یہاں گنجائش نہیں، فقط یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جب ذرا جدید نفسیات کا پورا پورا اتقید میں آزاد تسلسل اور اسی قسم کی دوسری نفسیاتی اصطلاحات کو سیکہ رائج الوقت کی طرح بے دریغ استعمال کیا جانے لگا اور جادو بے جا نئے ادیبوں اور شاعروں کی نگارشات میں ان کے نونے ڈھونڈے جانے لگے۔ اس میں کلام نہیں کہ لا شعور کا تصور جدید نفسیات ہی کی ایک دریافت ہے، لیکن لا شعور تو ہر حال ہمیشہ سے موجود چلا آتا ہے شیکسپیر، فرائیڈ سے صدیوں پہلے غیر شعوری طور پر لا شعور کا شعور رکھتا تھا۔ اس کے کرداروں کے جدید نفسیاتی تجزیہ نگاروں ہی نے یہ بات ثابت کی ہے۔ آزاد تسلسل لا شعور کو اپنے کا ایک جدید طریقہ ہو تو ہو، بذات خود ادب کی تخلیق کا ایسا نسخہ نہیں جو جدید شاعروں نے اپنے لیے تجویز کر لیا ہے۔ آزاد تسلسل شعر و ادب کا مواد ضرور ہو سکتا ہے۔ جدید ادیبوں میں لارنس کے ہاں، جونس کے ہاں، ایلینٹ کے ہاں، اس کی

مثالیں موجود ہیں۔ لیکن جو چیز اس خام مواد کو سچے میں ڈھالتی ہے، وہ ادیب کی اعلیٰ انتخابی صلاحیت ہے جو اس کی تخلیقی قوت کا ایک لازمی جزو ہے۔ یہی وہ صلاحیت ہے جو آزاد تسلسل کے انتشار میں ایک تنظیم پیدا کرتی ہے۔ یہ اس کا تقاضا ہے کہ شاعر اس مجموعے سے فقط وہی اجزا منتخب کرے جو بالآخر ایک کل کی صورت اختیار کر سکیں۔ یہ انتخابی عمل گویا ہیئت کی تلاش ہے اور ہیئت کی تلاش ہی تخلیقی کا وکثر کا دوسرا نام ہے۔ دیہاں میں ہیئت کی اصطلاح اس کے وسیع ترین معنوں میں استعمال کر رہا ہوں (ادب و شعر میں ہیئت کی تلاش یعنی کل کی تخلیق کسی منطقی استدلال کا نتیجہ نہیں ہوتی منطقی استدلال سے تو فقط ایک قاعدہ کلیہ تک پہنچتے ہیں۔ ادب کا مقصد قاعدہ کلیہ قائم کرنا نہیں۔ یہاں کل کی تخلیق مختلف اجزا یعنی تجربات کے نفسیاتی ربط پر مبنی ہوتی ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ تجربات شعور کی دنیا سے متعلق ہیں یا لا شعور کی دنیا سے پہنچ کے آئے ہیں، ادبی تنقید کے نقطہ نظر سے حاصل ہے۔ بہر حال آزاد تسلسل ایک نفسیاتی اصطلاح کی حیثیت سے ایک بالکل جداگانہ مفہوم رکھتا ہے۔ تخلیقی عمل سے اس کا کوئی ایسا گہرا واسطہ نہیں۔ ان دونوں میں مرثلت دکھانا ادب کی رو سے تو غلط ہے ہی، شاید نفسیات کی رو سے بھی غلط ہو گا۔

جدید ادب میں جہاں کہیں بھی آزاد ادب کی تکنیک برتنی گئی ہے، وہاں ایک خاص تخلیقی مقصد پیش نظر رہا ہے۔ محض آزاد تسلسل کے سہارے ادب کی تخلیق ناممکن ہے۔ ہمارے زمانے میں ادب میں آزاد تسلسل کو بروئے کار لانے والوں میں جوش کا نام سرفہرست ہے۔ مگر ہیئت کا جو عظیم الشان احساس جوش کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ "پولیس" کے صفحات میں بظاہر ہر قسم کی بد نظمی، ابتری اور پرآلودگی کا جو عالم ہے وہ کہیں دیکھنا نہ سنا۔ لیکن جوش نے اس میں جو تنظیم پیدا کی ہے اور شیرازہ بندی کا جو اعجاز دکھایا ہے وہ بھی فقط جوش ہی سے ممکن تھا، اس لیے کہ جوش بہت بڑا فن کار ہے اور اپنے مواد پر پوری طرح حاوی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، ادب کی تخلیق دراصل ہیئت کی تخلیق ہے۔ جوش کا کمال یہ ہے کہ

اس نے ادب کی دنیا میں نہ صرف ایک نئی سرزمین دریافت کی بلکہ نظم و ضبط کا ایک نیا معیار بھی قائم کیا۔

آزاد تسلسل کی بحث کافی طویل ہو گئی۔ کہنا مجھے دراصل یہ تھا کہ راستہ کی شاعری کو آزاد تسلسل کی شاعری متعارف دینا صحیح نہیں۔ اس کے ہاں اس کے جو نمونے کہیں کہیں ملتے ہیں وہ اس نوع کے ہیں کہ شاید غزل کی شاعری میں بھی خصوصیت سے غالب کے ہاں بھی مل جائیں گے۔ کرشن چندر نے اس کی دو نظموں ”انتقام“ اور ”اجنبی عورت“ کی مثال دی ہے۔ ”انتقام“ کا پہلا بند ہے :

اس کا چہرہ، اس کے خدو خال یاد آتے نہیں

اک شیشاں یاد ہے

اک بدہمتہ جسم آتش داں کے پاس

فرش پر قالین، قالینوں پر سیج

دھات اور پتھر کے ریت

گوشہ دیوار میں ہنستے ہوئے !

اور آتش داں میں انگاروں کا ستورہ

ان بوتل کی بے حسی پر خوشگیاں !

اُجلی اُجلی اُونچی دیواروں پر عکس

ان فرنگی حاکموں کی یادگار

جن کی تلواروں نے رکھا تھا یہاں

سنگِ بنیادِ فرنگ !

اب غور کیجیے کہ ان میں سے کون ایسی تصویر ہے کہ جس کا دوسری تصویر سے

”تعلق“ نہیں، یا جسے آزاد تسلسل کا نمونہ کہا جاسکے۔ اس نظم میں دراصل محض چند لکیروں

کی مدد سے ایک پورے ماحول کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس تصویر کشی میں تخلیقی کاوش

کی وہی انتخابی صلاحیت کارفرما ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ بظاہر تو یہ بند

ایک فرنگی شہستان کا نقشہ ہے۔ لیکن دراصل اس میں انتقام لینے والے کی نفسیاتی تصویر کشی بھی موجود ہے۔ اس کو اگر کچھ یاد آ رہا ہے تو فقط شہستان کا فرنگی، حول، کیوں کہ دراصل یہی اس کے انتقام کا ہدف ہے۔ اسے اجنبی عورت کے برہنہ جسم کی کوئی تفصیل یاد نہیں۔ یہاں شاعر نے آزاد تسلسل سے کام نہیں لیا بلکہ ایک خاص تکنیک سے ایک خاص تاثر پیدا کرنے کے لیے چند تصاویر کو چنا ہے۔

”اجنبی عورت“ میں بھی کم و بیش یہی صورت ہے۔ مختلف تصویروں کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ تاثرات سلسلہ وار سامنے آتے ہیں اور کردار کی ذہنی حالت کا ایک نہایت واضح نقش قاری کے ذہن پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر نے اپنے کردار کو آزاد تسلسل کے حوالے نہیں کیا بلکہ ایک خاص تکنیک سے ایک خاص مقصد حاصل کیا ہے۔ میں ابھی، ابھی فن کار کے احساسِ ہیئت کا ذکر کر رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ راشد کا احساسِ ہیئت کس انداز سے ظاہر ہوا ہے؟ اس نے ”زاد نظم“ کو اپنے لیے کیوں زیادہ موزوں سمجھا اور اس کے استعمال میں کن باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا۔ اس میں شک نہیں کہ راشد جب اس صنفِ سخن کی طرف مائل ہوا تو اس میں کسی حد تک پیروی مغرب اور جدت فرازی کے شوق کو بھی ضرور دخل رہا ہوگا کہ وہ اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک زیادہ اہم اور واقعہً وجہ بھی موجود ہے اور وہ ہے راشد کا احساسِ ہیئت۔

ہیئت کا احساس قافیہ اور بحر کی پابندیوں سے الگ، ایک مستقل ہیئت رکھتا ہے۔ وہ فقط ان خارجی مظاہر ہی سے متعلق نہیں، شاعر کا احساسِ ہیئت آخری تجربے میں اس کے احساسِ تنظیم سے پیدا ہے۔ یہ تنظیم تجربات کی دنیا اور لفظ و بیانیہ کی دنیا، دونوں پر حاوی ہے۔ تجربات کی تنظیم کا مطلب ہے ان کی مناسب اور موزوں ترتیب اور ان کے درمیان، ایک داخلی اور نفسیاتی ربط و تعلق کا قیام۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شاعر کا احساسِ ہیئت ہی اسے اپنے تجربات کے مختلف مجموعوں میں ایک داخلی آہنگ دریافت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بھی ہیئت ہی کی تلاش کا ایک حصہ ہے۔ یہ

داخلی آہنگ شعر کے نقطہ نظر سے زیادہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے اظہار میں قافیہ اور بحر و غیرہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں مگر اسے ان کی مدد کے بغیر بھی ظاہر ہوتا آتا ہے۔ شعر میں بحر کی حیثیت کم و بیش وہی ہے جو موسیقی میں لے کی، اور قافیہ گویا سم کی طرح ایک مقررہ وقفہ کے بعد آتا ہے۔ طبع کی تھاپ لے کا آہنگ قائم کرنے میں معاون ضرور ہے مگر موسیقی دراصل لے کے آہنگ میں ہے۔ موسیقار کا احساس ہیئت اسی آہنگ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ راشد نے اگرچہ مروجہ اور سکہ بند اصنافِ سخن سے انحراف کیا ہے اور اپنے لیے آزاد نظم کا راستہ چنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے ہیئت کے تقاضوں سے منہ موڑ لیا ہے، اس نے قافیہ اور بحر کو ترک کیا تو اپنے لیے یک نئی شکل کا سامان پیدا کر لیا۔ یعنی اس نے اپنے احساس ہیئت کو ان سہاروں کے بغیر اپنی خالص ترین شکل میں ظاہر کرنے کی ذمہ داری کو قبول کیا۔ مروجہ اور سکہ بند اصنافِ سخن سے انحراف کا اگر کوئی جواز ہو سکتا ہے تو فقط یہی کہ راشد کو اپنے تجربات کے داخلی آہنگ کے اظہار کی راہ میں قافیہ اور بحر کے سہارے حائل نظر آئے، اس لیے کہ یہ نقطہ خارجی آہنگ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ کہ داخلی آہنگ اس کے نزدیک زیادہ بنیادی اور زیادہ وسیع چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قافیہ اور بحر کی پابندی داخلی آہنگ کی تخلیق میں ہمیشہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ شاعر کی ذہنی ساخت اور اس کے مزاج پر منحصر ہے۔ اس قسم کی پابندیوں سے آسان گزر جانا بلکہ اپنے مقصد کے حصول میں ان سے مدد لینا، فن کا ایک کمال یہ بھی ہے۔ لیکن راشد نے اپنی نظموں میں جس قسم کے داخلی آہنگ کی تخلیق کی ہے، اس کے لیے آزاد نظم ہی زیادہ موزوں ذریعہ اظہار ہو سکتی تھی۔

راشد کی نظموں کو جانچنے کا تنہا معیار یہی ہے کہ آیا وہ ان میں ایک داخلی آہنگ

پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں؟ کیوں کہ یہی اس کا مقصودِ نظر ہے۔ اس لحاظ سے دیکھ جائے تو جدید شاعری میں راشد کی نظمیں اپنی مثال آپ ہیں۔ راشد شاعر نہیں لفظوں کا مجسمہ ساز ہے۔ وہ نظمیں نہیں کہتا، سانچے میں ڈھلے ہوئے مجسمے تیار کرتا ہے۔ اپنی نظموں کی تعمیر و تشکیل میں، ان کی تراش و تراش میں راشد جس احتیاط اور سلیقہ کا ثبوت دیتا ہے،

اس سے اس کے احساسِ ہیئت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ہاں تجربات، ایک ناگزیر داخلی ربط میں منسلک ہو کر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں ایک ارتقائے خیال نظر آتا ہے۔ ہر تفصیل ایک معین مقصد کو پورا کرتی ہے اور اس طرح گویا ایک کل کے بسزوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختصر یہ کہ راشد کی نظمیں صحیح معنوں میں نظمیں ہوتی ہیں، اپنے داخلی ربط کی وجہ سے بھی، اور اپنی خارجی تنظیم کے لحاظ سے بھی، اسی کے مصرعے تختِ تخت نہیں بلکہ معنوی لحاظ سے ایک دوسرے سے پیوست، ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے بڑھتے ہیں۔

ہیئت کا یہ احساس ایک طرف تو راشد کی نظموں کے مجسمہ ساز نہ ڈھلاؤ کا نشان ہے اور دوسری طرف اس کے مزاج کے کلاسیکی جوہر کا پتہ دیتا ہے۔ اپنے دوسرے ہم عصر کی طرح رومانی عناصر، اشعار کے ہاں موجود ضرور ہیں لیکن زیادہ تر وہ فقط اس کے ابتدائی کلام تک محدود ہیں۔ مثلاً ایک موبہوم قسم کی قنوطیت، افسردگی اور بیزاری، جو وادیِ پنہاں تک کی نظموں میں پائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی کسی تازہ چوہن گاہ اور انسان کی ”جنتِ گمشدہ“ کی تلاش۔ کبھی وہ اس جہاں سے دور ”خواب کی بستی“ میں چین کی راہ دیکھتا ہے۔ کبھی روحانی محبت کا کیف اس کے فسرودہ پیکر میں آرزوئے حیات پیدا کر دیتا ہے (مری محبت جواں رہے گی) اور کبھی وہ ستاروں یعنی نغمہ و نور کے سرحدی چشموں میں ہمیشہ کے لیے کھو جانا چاہتا ہے (رخصت) کبھی اس کے اپنے شعر اس کی روح کی تاریکیوں میں روشنی کو دیتے ہیں (شاعر کا ماضی) اور کبھی وہ زمان و مکان کی حدودِ سنگین سے بھاگ کر ”عجم“ کی سرزمینِ رنگیں کی موبہوم فضاؤں میں اپنی نجات دیکھتا ہے۔ ان نظموں میں رومانی طرزِ احساس جھلکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی عام تکنیک کا تعلق ہے اس میں ہمیشہ سے ایک کلاسیکی رکھ رکھاؤ نمایاں نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں راشد کے مزاج کا جوہر کلاسیکی ہے۔ اس کے ہاں رومانی عناصر اس عہد کی دین ہیں۔ جس میں اس کے ادبی شعور نے آنکھ کھولی تھی۔ اس عہد کا ایک نام وڈ شاعر اختر شیرانی تھا۔ راشد ابتدا میں اس سے

بہت متاثر ہوا ہے۔ اپنی طرزِ احساس میں بھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اور کہیں کہیں الفاظ کے استعمال اور ترکیب سازی میں بھی۔ لیکن جیبِ راشد نے اپنا شعری مزاج پایا تو وہ ان اثرات سے بہت حد تک آزاد ہو گیا۔ پھر بھی اس عہد کے چند ادبی اور تنقیدی مفروضات راشد شاید آج بھی قبول کیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک مفروضہ یہ تھا۔ رومانیت، حقیقت پسندی کی ضد ہے۔ رومانیت اور حقیقت پسندی کی اصطلاحوں کو جو معنی ہم نے پہنا رکھے تھے اور ان کی ذیلی میں شعری مزاج کی جو تقسیم ہم نے کر رکھی تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ہاں اختر شیرانی کو ”شاعرِ رومان“ اور اقبال کو ”ترجمانِ حقیقت“ کہا جاتا تھا۔ چنانچہ خود راشد نے ”نقشِ فرادی“ کے دیباچے میں فیض کی نمایاں خوبی پر بتائی ہے کہ اُس نے رومان اور حقیقت کو یک جا کر دیا ہے۔ رومانیت اور حقیقت پسندی کے بارے میں یہ مفروضہ محض اس لیے غلط نہیں کہ رومان کا مطلب ہم نے غلط سمجھا۔ بلکہ اس لیے بھی کہ شعری مزاج میں رومانیت اور حقیقت پسندی اس طرح الگ الگ خانوں میں بند نہیں ہیں۔ حقیقت پسندی کا وہ کون سا پہلو تھا جسے انگریزی کے رومانی شعرا نے اپنا موضوع نہیں بنایا خود ہمارے ”ترجمانِ حقیقت“ اقبال نے اسلام کے ماضی کو جس طرح یاد کیا ہے اور مستقبل کے بارے میں جو خواب دیکھے ہیں، وہ کس رومانی شاعر کی یادوں اور خوابوں سے کم ہیں۔ دراصل رومانیت ایک مزاج کا نام ہے، مضامین کے انبار کا نام نہیں۔ شاعر اپنے موضوع کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں کس انداز سے بات کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی پختہ رہ ہے۔ رومانی شاعر حقیقت پسندی میں بھی اپنی رومانیت برقرار رکھتا ہے۔ فیض کی حقیقت پسندی پر بھی رومانیت کی چھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور اختر شیرانی کی رومانیت بھی اتنی محدود اور سطحی ہے کہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی ہے۔ بہر حال کہنے کی بات فقط یہ تھی کہ راشد آج بھی اس مفروضے کو قبول کیے ہوئے ہے۔ راشد کا دوسرا مجرّم ایران میں اجنبی، علاوہ پہلے تیرہ قطعات کے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ کا نام ہے ”خوابِ سحرگاہی“ اور دوسرے حصے کا نام ہے ”شبابِ گریزاں“۔ حقیقت پسندانہ نظریں

و خواب سھر گئی، کی ذیل میں آتی ہیں اور رومانی نظمیں 'شباب گریزوں' کی ذیل میں۔ معنوی لحاظ سے یہ نظمیں اس تقسیم پر پوری نہیں اُتریں۔ یہ الگ بات ہے۔ لیکن راشد نے اس تقسیم کو عام طور پر جائز سمجھا ہے، اور باتوں سے قطع نظر 'خواب سھر گئی' اور 'شباب گریزوں' کی ترکیبوں ہی سے صاف 'شاعرِ رومان' اور 'ترجمانِ حقیقت' کی یاد آتی ہے۔ میں یہاں ان نظموں کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں۔ یہ نظمیں راشد کے انفرادی شعور کی حامل ہیں۔ جو اقبال اور اختر شیرانی کے شعور سے بہر حال مختلف ہے۔ میں تو فقط راشد کو سمجھنے کی کوشش میں چند ادبی اثرات کا ذکر کر رہا ہوں۔

راشد کے مزاج کی کلاسیکیت اس کے لغت و انتخابِ الفاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے ہاں فارسیت کا اثر غالب ہے۔ بہتہ فارسی الفاظ و ترکیب نے وہ زور باندھا ہے کہ سے دیکھتے ہوئے یہ کچھ کوچی چہت ہے کہ راشد نے اردو میں فارسی شاعری کی ہے۔ ویسے تو یہی بات غالب کے کلام کے ایک حصے کی نسبت بھی کہی جاسکتی ہے۔ لیکن غالب نے کچھ عرصے کے بعد یہ رنگ ترک کر دیا تھا۔ اور اردو میں ایک ایسا محاورہ اور لب و لہجہ ایجاد کیا تھا جو صرف اسی سے مخصوص ہے۔ غالب کا یہ محاورہ اور لب و لہجہ اردو غزل کے روایتی محاورہ اور لب و لہجہ سے مختلف ضرور ہے مگر اس میں روایتی محاورے کے ٹکڑے بھی بے اختیار آتے ہیں۔ اقبال کے ہاں البتہ فارسی اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اردو کا محاورہ بالکل دیکے رہ گیا ہے۔ جدید شاعروں میں صرف راشد ہی وہ شاعر ہے جس کے ہاں اقبال کے لب و لہجہ کی گونج سنائی دیتی ہے، اور وہ اس لحاظ سے بھی اقبال کی یاد دلاتا ہے۔

یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اردو فارسی کا چہرہ نہیں۔ فارسی الفاظ و ترکیب اس کا سرمایہ ضرور ہیں۔ ان سے اجتناب ممکن ہی نہیں۔ لیکن اردو نے ہندی اور دوسری مقامی زبانوں سے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ان جملہ عناصر کی ترکیب سے اردو میں ایک ایسی انفرادیت آگئی ہے اور اس نے ایک ایسا مزاج اور لب و لہجہ پایا ہے جو فارسی سے الگ پہچانا جاسکتا ہے، یہ خاص

اُردو کی چیز ہے۔ فارسی الفاظ کی موجودگی، فارسی تراکیب کا استعمال بذاتِ خود اُردو کی اُردو دیت کے متافی نہیں۔ اُردو لکھنوی کی فارسی سے پاک "خالص اُردو" فارسی آمیز اُردو سے زیادہ پر تکلف ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اُردو دیت کا تنہا معیار ہیجہ ہے۔ اس لیے میں روزمرہ یعنی عام بول چال کی زبان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس میں وہی مانوسیت، ورثہ پی، وہی روانی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے جو بول چال کی زندہ زبان کا خاصہ ہے۔ اُردو غزل میں زبان اور لب و لہجہ کی یہ خصوصیت میرے لے کر فراق تک ایک مسلسل روایت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ جدید شاعروں میں فیض کی زبان اس روایت سے وابستہ ہے۔ اس کی اُردو فارسی آمیز سونے کے یارِ جود اُردو ہے۔ میراجی نے اپنے مزاج کی افتاد کی وجہ سے اُردو کی اُردو دیت کو کچھ اور اُبھار کے ہندی سے قریب تر کر دیا تھا۔ راشد کے ہاں یہ روزمرہ، یہ عام بول چال کا محاورہ باریاب نہیں، زبان کی دنیا میں وہ خواص پسند واقع ہوا ہے۔ لہذا اس کے انتخابِ الفاظ کا دائرہ محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اسے فقط وہی الفاظ خوش آتے ہیں جو کے رنگوں میں شوخی اور چمک دمک، اور جن کی آوازوں میں گہرائی اور گونج پائی جاتی ہو۔

مختصر یہ کہ راشد کی زبان اپنے مآخذ کے لحاظ سے کتابی اور اپنی شان و شوکت اور آرائش کے اعتبار سے نہایت درجہ ادبی زبان ہے۔ اسی سے اس کی آواز میں ایک ایسی بلند آہنگ پیدا ہو گئی ہے جو دل کش ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی خطابت سے قریب تر معلوم ہونے لگتی ہے۔ اور اسی سے (اس کے لہجہ میں کبھی کبھی ایک خاص قسم کا تکلف اور کھنچاؤ بھی آجاتا ہے) اس کے برعکس فیض کا رنگ بھی اور ہے۔ وہ ایک بالکل دوسری ہنج سے بات کرتا ہے۔ فیض کے لب و لہجہ میں جو بے تکلفی ہے، مانوسیت اور آسودگی ہے، وہ اس کی شاعری کی جاذبیت کو جادو بنا دیتی ہے۔

میں نے اس مضمون کے پہلے حصے میں یہ عرض کیا تھا کہ راشد کے ہاں گرد و پیش کے معاشرتی اور سیاسی حقائق کا نہایت گہرا اور شدید احساس ہوتا ہے، لیکن ان حقائق

برقی کتب کی دنیا میں خوش آمدید
آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں
مزید اس طرح کی شان دارہ مفید اور نمایاں کتب
کے حصول کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو
جوائن کریں

ایڈمن پیٹل :

محمد ثاقب ریاض : 03447227224

سدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے۔ ماضی و حال ایک تسلسل کا نام ہے۔ چنانچہ ماضی کا احساس ہمیں راشد کے شعور کا ایک حصہ ہے۔ کبھی وہ عاقبت کو ٹٹو آبا کی یادیں کہ ظاہر ہوتا ہے (شاعرِ زمانہ) اور کبھی وہ اُسے "تین سو سال کی ذلت کا نشان" ایک مدائے حنین کی شکل میں نظر آتا ہے (دریچے کے قریب)۔ "یران میں جہنی" کی نظموں میں یہ احساس زیادہ ابھر آیا ہے۔ "سمنوں کی صبحِ خوں فشاں سے" فرنگ و شاہاں ستاں تک "پیمید ہوا، دروِ لادوا مختلف عنوانات سے ظاہر ہوتا ہے۔ "درویش" میں اُسے آج کے گد کو دیکھ کر اس کے وہ اب و جد یاد آتے ہیں جو تسیم کو بے نیازی بنا کر ہمیشہ کی محرومیوں کو اپنے پیسے بال و پر جانتے تھے اور تیل کے سود گر "میں سمر قند و ہنجر کے واسطے سے" ستیاں سایوں کی مانند گھلتے ہوئے شہر۔ گرتے ہوئے پاموڈر و زمینار و گنبد۔ "تاشد گد ماند" میں وہ شاہنشاہِ بنِ خیم و پندیرِ رنڈ کے بہا و جلالِ قدیم کو اپنی موجودہ ہزیمت کے تار و پود سمجھتا ہے۔ "مزد کی فدائی" میں اسے ہمدانار کے خرابے یاد آتے ہیں اور اس احساسِ جاں گداز کے ساتھ کہ عرب اور عجم پر جو گزری ہے ہم اس سے بدتر دنوں کے صیدِ ناتواں ہیں۔

یادِ ماضی کی یہ تصویریں دراصل مشرق کی زبوں حالی اور پس ماندگی کے اس احساس کا پرتو ہیں جو راشد کے ہاں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مشرق کی زبوں حالی، در پس ماندگی کا ایک بڑی سبب تو راشد کو مغرب کی کستم گری میں نظر آتا ہے لیکن اس کے دوسرے اسباب، اس کے خیم میں خود مشرق کے قدیم فلسفہ و حیات، اس کے تصوف و درویشی، اس کی وہام پرستی اور قدامت پسندی سے متعلق ہے۔ چنانچہ وہ انہی پر بار بار طنز کرتا ہے۔ ہم بات یہ ہے کہ راشد کے یہاں اپنے ماضی سے ایک گہرا انہماک پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ماضی ایک بند کتاب نہیں۔ اس کی خط سے بھی وہ اپنے دوسرے ہم عصروں سے الگ نظر آتا ہے۔ انبال کے ہاں ماضی سے لگاؤ کا رشتہ ہے اور راشد کے ہاں لاگ کا۔ لیکن لاگ کے رشتے سے بھی تو ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

ماضی سے راشد کے تعلق کا ایک پہلو ایسا ہے جہاں لاگ اور لگاؤ کا کوئی سول ہی

نہیں، اور وہ ہے مشرق کی ادبی اور فکری روایات سے اس کی آگہی۔ راشد نے شعور کا شاعر ہے۔ اس کی جدیدیت میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ آگہی بھی اس کے شعور کا حصہ ہے۔ چنانچہ قدیم تصورات، تمثیلات اور تمیحات کی طرف اس کے کلام میں جتنے اشارے ملتے ہیں، وہ کسی اور جدید شاعر کے ہاں نہیں ملیں گے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ ماورا، کے دیباچے کا آغاز، جو راشد نے خود لکھا ہے، انوار سہیلی کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے۔

— یزدان و اہرمی، "خیرو شر"، سرزمینِ عجم، "جلوہ گداز"، فردوسِ گمشدہ، "ملائے روی"، "محبوبِ شیراز"، "سمرقند و بخارا"، "دیوتا مار"، "سومناٹ اور غزنوی"، "غیر و سم"، جن کا ذکر راشد کے ہاں بار بار آتا ہے، محض لفظوں کے مجموعے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ چند ایسے تصورات و البستہ ہیں جو ہمارے کچل و رٹے میں شامل ہیں۔ الفاظ کے ان مجموعوں سے گزر کر راشد نے بعض تاریخی اور مذہبی تمیحات کو جس طرح اپنی جدید طرزِ احساس کی حاصل نظموں میں استعمال کیا ہے اس کی بھی مثال نہیں۔ "خود کشی" کے ابتدائی چند مصرعے ہیں:

کہ چکا ہوں آج عزمِ آخری
شام سے پہلے ہی کر دیتا تھا میں
چاٹ کر دیوار کو نوکِ زباں سے ناتواں
صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند

یہاں شاعر زندگی کی بے رنگ یکسانیت اور بے مصرف اور لا حاصل رنگ و دو کا ذکر کر رہا ہے۔ اپنے اس احساس کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے یا بجوج یا بجوج کی روایتی حرکت کی طرف اس طرح اشارہ کیا ہے کہ تہمید محض تہمید نہیں رہی، اس کے تخلیقی تجربے کا حصہ بن گئی ہے۔ تہمید کا استعمال اقبال کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ مگر وہاں وہ اکثر و بیشتر محض ایک اشارے کی حیثیت رکھتی ہے۔ راشد کے ہاں تہمید ایک نئی زندگی پاتی ہے کیوں کہ وہ اسے روایت کی دنیا سے اٹھا کر تجربے کی چیز بنا دیتا ہے۔ اس طرح اس کی فرسودگی میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ راشد کا یہ کمال اس کی جدید طرزِ احساس اور تخلیقی جرات کی علامت ہے۔ تہمید کے استعمال کا اعجاز تو "سیا دیوان" میں نظر آتا ہے۔ یہ نظم دراصل حالاتِ حاضرہ کا ایک جائزہ

ہے، جہاں شاعر کے دل کا درد اور کرب ایک عظیم نوع کے آہنگ میں ظاہر ہوا ہے۔
 یہاں اس نے سلیمان اور سبا کی طرف محض اشارہ نہیں کیا بلکہ، انھیں زندہ استعدادوں کا
 روپ دے دیا ہے اور اس طرح گویا انھیں ایک نئے معنی کا حامل بنا دیا ہے۔ یہی بات راشد
 کی تازہ تریق نظم، 'اسرائیل کی موت' میں بھی نظر آتی ہے۔ اسرائیل اور اس کے صورتوں سے
 جو تصورات وابستہ ہیں، راشد نے ان سے قطع نظر کر کے اسرائیل کو آواز کا فرشتہ اور
 اس کی موت کو دنیا میں آواز یعنی ہر قسم کے تخلیقی اظہار کی موت قرار دیا ہے :
 مرگ اسرائیل سے،

اس جہاں میں بند آوازوں کا رزق
 مطربوں کا رزق اور سازوں کا رزق
 اب معنی کس طرح گلے گا، درگئے گا کی
 سننے والوں کے دلوں کے تار چُپ
 اب کوئی رقص کیا تھر کے گا ہر اے گا کیا
 بزم کے فرشتے و در و دیوار چُپ !
 اب خطیب شہر فرمائے گا کی
 مسجدوں کے آستان و گنبد و مینار چُپ !
 نکر کا صیاد اپنا دام پھیلائے گا کیا
 طائرانِ منزل و کہسار چُپ !!

اسرائیل کی موت کے بعد جو ایک گھنگھور سناٹا اور کڑی تنہائی کا عالم ہے اس کا
 اظہار بھی دیکھیے :

مرگ اسرائیل سے،

اس جہاں کا وقت جیسے سو گیا، پتھر گیا
 جیسے کوئی ساری آوازوں کو یکسر کٹ گیا
 ایسی تنہائی کہ حسی تمام یاد آتا نہیں

ایسا سنا کہ اپنا نام یاد آتا نہیں!

میں نے اب تک راشد کے ہاں تشبیہوں اور استعاروں کے استعمال کے متعلق کچھ نہیں کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس بحث کو راشد کی ایسی خصوصیات تک محدود رکھا ہے جو اسے دوسرے جدید شعرا سے ممتاز کرتی ہیں۔ ویسے راشد کی تشبیہوں کی ندرت اور نازکی کا میں بھی قائل ہوں اور سب سے زیادہ اس کی پھر لوہر محنویت کا۔ اس لیے کہ اس کے ہاں تشبیہیں ذیبا دستاں کے طور پر نہیں بلکہ تخلیقی تجربے کا تار و پود ہی کہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اپنی جملہ خصوصیات کے اعتبار سے ”بے کراں رات“ کا یہ بند شاید آج بھی راشد کی شاعری میں اپنی مثال آپ ہے :

تیرے بستر پر مری جان کبھی
بے کراں رات کے سناٹے میں
جذبہ شوق سے ہو جاتے ہیں اعضا مدہوش
اور لذت کی گہاں باری سے
ذہن بن جاتا ہے دلزل کیسی ویرانے کی
اور کہیں اس کے قریب
نیند آغاز زمستان کے پرندے کی طرح
خوف دل میں کسی موہوم شکاری کے لیے
اپنے پوتہ لیتی ہے، چھپتی ہے !
بے کراں رات کے سناٹے میں !

تیرے بستر پر مری جان کبھی
آرزوئیں تیرے سینے کے کہتالوں میں
ظلم سہتے ہوئے جیش کی طرح ریگتی ہیں !
”ظلم سہتے ہوئے جیش کی طرح ریگتی ہیں“ کا لکڑا ایک سیاسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شاعر کے شعور کی وسعت کا پتا دیتا ہے۔ یہاں داخلی تجربہ اور خارجی

حقیقت کے امتزاج سے تشبیہ میں وہ بھرپور معنویت پیدا ہوئی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اسی قسم کی ایک اور مثال راشد کی نظم ”بخیر“ میں ملتی ہے :

جملہ سیمیں سے تو بھی پیلہ ریشم نکل
وہ حسیں اور دور افتادہ شہنگی عورتیں
تو نے جن کے حسن روزِ فردوں کی تربیت کے لیے
ساہا بے دست و پا ہو کر بنے ہیں تارِ ہائے سیم و زر
ان کے مردوں کے لیے بھی آج اک سنگین جاں
ہو سکے تو اپنے پیکر سے نکال !

یہاں ”پیلہ ریشم“ ایک پوری قوم کی علامت بن گیا ہے۔ ایک ایسی قوم کی جس نے ظلم کے مقابلے میں بے دست و پا ہو کر اپنے استحقاں کو گوارا کیا ہے۔ شاعر کے ذہن میں اس حقیقت کا جو تلخ احساس ہے، اس میں ایک قسم کی حقارت بھی شامل ہے۔ ”پیلہ ریشم“ کے استعارے سے یہ صاف ظاہر ہے۔ یہی تلخی اور حقارت آخری مصرعوں میں ایک لٹکار بن گئی ہے۔ یہ استعارہ ایک تخلیقی کارنامہ ہے۔ اس کی بھرپور معنویت اسی سے ثابت ہے کہ اس میں ایک قوم کی تاریخ کا ایک پورے دور بند ہے۔

”تاریخی شعور کے اظہار اور استعارات کے استعمال کے لحاظ سے راشد کی طویل نظم ”دلِ مرے صحرانوردِ پیر دل“ جو حال ہی میں دنیا دور میں شائع ہوئی ہے، عجیب و غریب کیفیات کی حامل ہے۔ اس نظم کا موضوع انسانی تاریخ سے ہے اور یہاں ریگ، ذرے، آگ، صحر، سب استعارات ہیں۔ اس نظم میں ایک زندہ اور حساس شعور بول رہا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل سب پر محیط ہے، تاریخی شعور کی اس لہر کے ساتھ ساتھ ایک تخیلی لہر بھی چلتی ہے۔ صحرانوردِ پیر دل کی آرزو میں اور تمنائیں، تصویریں بن بن کہ ان لہروں میں اُبھرتی، ڈوبتی نظر آتی ہیں۔ مختصر یہ کہ اس نظم کو اس کی مٹوس زمین اور غیر مریٰ فضا نے حقیقت، درخوب کا ایک نادر نمونہ

دل قریب امتزاج بنا دیا ہے۔

میں، اس مضمون کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ راشد نے آزاد نظم کا راستہ کس وجہ سے اختیار کیا تھا، اب آخر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ راشد نے اس صنفِ سخن کو کس طرح برتا ہے۔ ماورا کی نظموں میں اس نے بحر کے ارکان میں تو کمی بیشی کی، بندوں کی تقسیم میں بھی کسی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا، لیکن قافیہ سے اجتناب نہیں کیا، بلکہ اکثر نظموں میں پے پے قافیہ استعمال کیے ہیں، یا ان کی بجائے، ایسے ہم وزن الفاظ جن کی اصوات پر قافیہ کا لگن ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ راشد کو نقطوں کے صوتی اثرات سے خاص دل چسپی ہے اور اس لیے وہ قافیہ کی صوتی خوبیوں کا قائل ہے۔ چنانچہ ماورا، کے دیباچے میں اس نے صراحت سے ان کا ذکر کیا ہے، لہذا اپنی نظموں میں اس نے قافیہ کا روایتی استعمال ترک کرنے کے باوجود جب چاہا، قافیہ استعمال کیا اور اس کی صوتی خوبیوں سے فائدہ اٹھایا۔ شاید اسی وجہ سے خالص تکنیک کے لحاظ سے ماورا، کی کثر نظموں میں خیالِ رک رک کے آگے بڑھتا ہے، مصنوعی اعتبار سے تو ان میں ایک ارتقا موجود ہے لیکن مختلف مصرعے اپنی جگہ قائم بالذات اور ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ گویا ان میں وہ رواں دواں کیفیت نہیں جو آزاد نظم کی بطور صنفِ سخن کے سب سے نمایاں خصوصیت ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی لچک پیدا ہو جاتی ہے، جو اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتی ہے؛ ایران میں اجنبی کی اکثر نظمیں البتہ اس لحاظ سے مختلف ہیں، یہاں تکنیک بہت حد تک بدلی ہوئی ہے۔ یہاں قافیہ کا استعمال نسبتاً کم ہے۔ چنانچہ یہاں مصرعے قائم بالذات نہیں، بلکہ رواں دواں ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بات ایک مصرع پر ختم نہیں ہو جاتی، اس کا سلسلہ کئی مصرعوں تک جاری رہتا ہے اور اس طرح مصرعوں کی ترتیب میں وہ لچک آ جاتی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔

مثلاً درویش، کا ایک بند ملاحظہ ہو،

یہ درویش

رجس کے اب وجد

وہ صحرائے دیروز کی رات پر

تھک کے مر جانے والے

اسی کی طرح تھے

تہی دست اور خاک تیرہ میں غلطاں

جو تسلیم کو بے نیازی بنا کر

ہمیشہ کی محرومیوں ہی کو اپنے لیے

بال و پیر جانتے تھے،

جنہیں مٹی فروغ گدائی کی خاطر

جلال شبہی کی بقا بھی گوارا

جو لاشوں میں چلتے تھے

کہتے تھے لاشوں سے :

”سوئے رہو

صبح فردا کہیں بھی نہیں ہے!“

وہ جس کے لیے حریت کی نہایت یہی مٹی

کہ شاہوں کا اٹھنا شاہنشاہی

حد سے بڑھنے نہ پائے !

بھلا حد کی کس کو خبر ہے ؟

تکنیک کی خوبی سے قطع نظر، یہ بند بلکہ پوری نظم اپنے معنی کی وقعت اور اہمیت

اور شاعرانہ کیفیت و کم کے لحاظ سے راستہ کی بہترین نظموں میں سے ہے۔

”میں اُسے واقف نہ کرؤں،“ (”ماورا“ کی پہلی نظم) سے لے کر ”دل مرے

صحرا نور و پیر دل“ تک راستہ نے ایک طویل ذہنی مسافت طے کی ہے۔ اس دوران میں وہ

محسوسات اور مدرکات کی کئی سرزمینوں سے گزرا ہے، لیکن اس سفر کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ جب تک شاعر میں تخلیقی جستجو اور کاوش کی صلاحیت باقی ہے اسے نشانِ سرِ منزلِ پانے کی ہوس نہیں ہوتی کہ یہ آپ اپنا انعام ہے اور پھر آخر منزل ہے بھی کہاں؟۔ بطور شاعر کے راشد نے اپنے احساس و ادراک کو کبھی کتہ نہیں ہونے دیا۔ خارجی حالات و واقعات ہوں یا داخلی واردات، اس نے ہمیشہ ان کو اپنے رگ و پے میں محسوس کیا ہے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات کو فنِ کارانہ خلوص اور دیانت داری کے ساتھ ظاہر کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ شاید اسی لیے راشد کی تخلیقی جستجو اور کاوش کی صلاحیت میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا دھماکا نور و پیر دل، آج بھی وقفہ در جاں رقص برپا، نئے سے نئے سفر کے لیے تیار نظر آتا ہے۔

سلیم احمد

ن۔م۔راشد

غدر کے بعد ۱۹۳۶ء تک ہندوستانی معاشرے میں شیخ سدا کے بھوتوں کی تعداد برابر بڑھ رہی تھی۔ جب اختر شیرانی کی مصنوعی تقدس والی روایت کے پہلے کیے نیچے سے میراجی اور ن۔م۔راشد آہستہ آہستہ رینگ کر باہر نکل آئے۔ میں نے فیض کا نام یہاں قصداً نہیں لیا ہے۔ فیض اپنے ان دونوں معاصرین سے بالکل مختلف چیز ہیں۔ اس لیے ان کا ذکر اپنے مقام پر آئے گا۔ جدید نظم کے اماموں کی حیثیت سے راشد اور میراجی کی جو تاریخی حیثیت ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ اس شاعری سے اختلاف کریں یا اتفاق، اسے اپنے ذوق کے مطابق پائیں یا نہ پائیں لیکن شاعری کا معاملہ ذاتی پسند پسند سے آگے جاتا ہے۔ آپ کی زبان کی تاریخ میں شاعری کی ایک نئی روایت قائم ہو گئی۔ اب ایک آدمی یا بنبراد آدمی اسے تاریخی تسلسل سے خارج نہیں کر سکتے۔ بالخصوص یہ روایت آگے نہ بھی جیسے جیسا کہ بعض ناقدوں کا خیال ہے تو بھی تاریخ میں اس کی جگہ متعین ہو گئی۔ پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ اتنے دو ٹوک نڈاز میں متقطع ہو گیا ہو۔ جہاں تک کہ قافیہ اور آزاد نظموں کے استعمال کا تعلق ہے، شاعروں کی خاصی بڑی تعداد اس میں پہلے بھی کام کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے۔ بلکہ لاہور کی نئی نسل نے تو از سر نو پورے جوش و خروش سے اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کی مہم شروع کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ نئی نظم کا یہ سلسلہ جیت تک چلتا رہے گا خواہ دس برس یا بنبراد برس، راشد اور میراجی کو اپنی جگہ سے ہٹانے

۱۔ یہ تحریر سلیم احمد کے مقالے ”نئی نظم اور پورا آدمی“ سے ماخوذ ہے۔

والا کوئی نہیں۔ اولاد لاکھ تا خفت ہو اور لاکھ علمِ بناوت بلند کرے مگر یہ معاملہ تو سلسلہ نسب کا ہے۔ بقول شخصے، ہاتھی پھرے گاڑ گاڑوں، جس کا ہاتھی اس کا ناٹوں۔ اور اس سے کون انکار کرے گا کہ نظمِ جدید کا ہاتھی سب سے پہلے میراجی اور راشد تے نکلا۔ ویسے ان کا ہاتھی ایسے چپ چاپ تے بھی نہیں نکلا تھا۔ ہمیں تو یہ یاد ہے کہ پورا ہندوستان دیکھنے آیا تھا۔ ادھر کچھ نوجوانوں سے بات چیت کرنے اور کراچی اور لاہور کی نئی نسل کا ایک آدمی مضمون پڑھنے سے مجھے کچھ ایسا اندازہ ہوا جیسے یہ لوگ اپنے پیش روؤں کا ذکر باتوں کچھ تحقیق سے کرتے ہیں یا پھر قدر سے سر پرستانہ انداز میں۔ میری پوچھیے تو میں اس میں بھی کچھ ہرج نہیں سمجھتا، آخر ہمارے انتظار حسین نے لکھ ہی دیا ہے کہ نوجوانوں کو بزرگوں کا نام صرف زبانی ہی نہیں، باقاعدہ تحریری طور پر بھی پوچھنا چاہیے۔ کبھی کبھی نوجوانوں کو اپنا اثبات کرنے کے لیے بزرگوں کا انکار کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ بزرگوں کے انکار میں اگر سچ سچ پر خلوص ہو جائیں تو بعض اوقات اپنے معنی بھی شکل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ یعنی چھٹر چھڑ میں تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن اندر ہی اندر یہ سلسلہ قائم رہے تو اپنے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں تک تو تھا راشد اور میراجی کی تاریکی اہمیت کا مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاعری کا جو بھی معیار قائم کریں اس پر یہ دونوں شاعر اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں کہاں تک پورے اترتے ہیں، اور اس طرح ان کا شاعرانہ مقام کیا بنتا ہے؟ بہت سے لوگ انہیں مختلف معیاروں پر پرکھیں گے اور بہر حال جو نتیجہ بھی وہ نکالیں، اس کی ذمہ داری ان پر ہوگی۔ میں بھی تنہا اپنی ہی ذمہ داری پر انہیں اپنے معیار سے پرکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ان کی نظموں میں پورا آدمی ہوتا ہے؟

اختر شیرانی کے تجزیے میں میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ جو کچھ بھی دیں اس کا تعلق معاشرے سے ضرور ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ راشد اور میراجی کے بارے میں ہم جو بھی جواب دیں گے وہ ان کی نسل کے بارے میں بھی ہمیں بہت بتائے گا۔ راشد کے سلسلے میں یہ بات خاص طور پر اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ حیات اللہ انصاری صاحب نے جن کی کتاب "ن۔م۔راشد" پر بعض معلقوں میں راشد

پر حرفِ آخر کی حیثیت سے پڑھی گئی، ان کی شاعری کے سماجی تاریخی، ادبی پس منظر کو بالکل
 نظر انداز کر دیا۔ یہاں میں آپ کو پورا حق دیتا ہوں کہ آپ انتہا درجہ کی عینیت پرستی سے
 کام لے کر تیوری چڑھائے ہوئے یہ کہہ دیں کہ شاعری وہ ہے جو اپنے اثر کے لیے کسی پس منظر
 یا پیش منظر کی محتاج نہ ہو۔ لیکن ساتھ ہی مجھے بھی بھلا بھلا ادب یہ گزارش کر کے کا حق دیجیے کہ
 تب تو ۱۸۵۰ء کے بعد کا کوئی بھی شاعر بہت مشکل سے مجھے گا، یہاں تک کہ کسی حد
 تک اقبالی بھی۔ بلکہ دراصل پوری اردو شاعری میں صرف میر اور غالب ہی رہ جاتے
 ہیں جیسا کہ بعض مدتخ ادب بابِ نقد و نظر کا خیال ہے۔ لیکن یہاں بھی میں پھر یہ گزارش
 کروں گا کہ شاعری کے پڑھنے پڑھانے کے بہت سے انداز، ڈھب اور طریقے ہیں اور
 ہمیں وقتاً فوقتاً انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتے رہنا چاہیے۔ میں اس بات پر خاص طور پر
 اس لیے زور دینا چاہتا ہوں کہ ہماری شاعری کی موجودہ حالت میں میر سے ناقص خیال
 کے مطابق ہمارے تنقیدی رویوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ شاعری کو صرف اپنے جذبات
 کی نکاسی کے لیے پڑھنے کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ ہم شاعری کو اختیار کی طرح پڑھنے لگیں۔
 یعنی تازہ ترین خبر کے عدوہ اور پوچھ ہے، بے کار ہے۔ خیر ذکر تھا جات اللہ انصاری کی
 کتاب کا۔ انھوں نے غلطی یہ کی کہ ایک تو راشد کی شاعری کو ذاتی ڈائری کی حیثیت سے
 پڑھا۔ شاعری ذاتی ڈائری سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے مباشرت کا طریقہ تو انھوں
 نے امر القیس کے شعراء اور ایڈیٹر کے حوالوں سے سیکھ لیا مگر یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں
 آئی کہ اگر آدمی اپنی صحیح مباشرت ہر دور میں کر سکتا تو جناب ایڈیٹر بلکہ ان کے بھی باوجود جناب
 قریشی کے پیدا ہونے کی کوئی سبب مشکل ہی سے نکلتی۔ معاملہ تو سارا یہ ہے کہ معاشرے کی
 جیسا کہ توئیں فرد کو اندر سے توڑتی پھوڑتی رہتی ہیں اور جن ذہنی اور نفسیاتی امراض کی فہرست
 جناب انصاری نے گنوئی ہے انہیں کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ اس میں
 کوئی شک نہیں کہ شاعر کو اپنی جگہ پورا آدمی ہونا چاہیے یا کم از کم پورا آدمی بننے کی کوشش
 کرنی چاہیے ورنہ وہ معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا صحیح نیاں بن سکے گا۔ اس کے
 باوجود ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ شاعر بھی بہر حال اسی معاشرے کا ایک جزو

ہوتا ہے اور ہم اس پر اتنے مطلق انداز میں کوئی معیار نہیں عاید کر سکتے۔ پتا نہیں میر صاحب کو اگر اُن کے زمانے سے بہتر وقت ملا تو وہ کیسی شاعری کرتے۔ اس طرح شاعری کا بنیادی مسئلہ اتنا یہ جاتا کہ فرد پر معاشرے میں جو کچھ گز رہی ہے اور وہ جس جس طرح بھی اس کے پورا آدمی بننے میں حائل ہے، شاعر اسے مقدور بھر شعور میں لانا رہے۔ ابنتہ یہ دیکھنا ضرور ہوتا ہے کہ کہیں شاعر کسی مسخ شدہ جدت، جذبے یا احساس کو تو بنا سنوار کہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس طرح وہ شاعری کی بجائے ایک ایسا جذباتی ملغویہ ہمارے حوالے کرتا ہے جو ہمارے ذہنی اور نفسیاتی امراض میں اور اضلاع کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی اختر شیرانی کی شاعری میں دیکھ چکے ہیں۔ اس لمبی چوڑی اور شاید قدرے خشک تمہید کے بعد اصل موضوع کی طرف لڑتا ہوں۔ راشد اور میراجی کی شاعری میں صرف اپنی سہولت کے لیے راشد کو پہلے لیتا ہوں۔

راشد کی شاعری کے ابتدائی حصے پر اختر شیرانی کا اثر نمایاں ہے۔ گو ”ماورا“ کے تعارف نویس نے اس کا تذکرہ نہیں کیا مگر خدا کا شکر ہے کہ رومانیت کا اعتراف بہر حال موجود ہے۔ خدا کا شکر اس لیے کہ رومانیت کے اس اثر کے بغیر راشد کی شاعری کے پورے معنی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ رومانیت کے اثر کے معنی یہ ہیں کہ راشد اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے نقطوں میں یہ شاعری ایسے آدمی کی نہیں ہے جو پہلے سے پورا آدمی ہو، بلکہ ایک ایسے آدمی کی شاعری ہے جس کی نفسیات میں ایک ڈر، ڈپڑ چکی ہے مگر وہ اسے چھپانے یا اختر شیرانی کی طرح سجانے سنوارنے کے بجائے اسے پر کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ اب اسے شاعر کی ذات سے الگ لے جا کر معاشرے پر منطبق کیجیے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شاعری ایسے لوگوں کے لیے ہے جو رومانیت کی گھناؤنی نالی میں گرنے کے بعد اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں گویا معاشرے کے اس حصے کی صحت کا دار و مدار جس پر رومانیت کی سعنت مستط ہو چکی ہے، راشد کی کامیابی پر ہے۔ راشد کا مایب ہو گئے تو وہ بھی اس نالی سے نکل آئیں گے، ورنہ پھر شیخ سعد کا بکرا تو دینا ہی پڑے گا۔ آئیے اب راشد کی کوشش کا

بغور مطالعہ کریں۔

”اور ان کی پہلی نظم کا عنوان ہے ”میں اُسے واقفِ الفت نہ کروں“ یہ نظم کا موضوع عنوان ہی سے ظاہر ہے۔ عاشق اپنی محبوبہ سے اظہارِ محبت کرتا چاہتا ہے مگر نہیں کرتا۔ وہ خود نظم میں ملاحظہ کیجیے۔

سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ

میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں

روح کو اس کی اسیرِ غمِ الفت نہ کروں

اُس کو رسوا نہ کروں وقفِ مصیبت نہ کروں

سوچتا ہوں کہ جلا دے گی محبت اُس کو

وہ محبت کی مہلا تاب کہیں لائے گی

خود تو وہ آتشِ جذبات میں جل جائے گی

اور دُنیہ کو اس انجام پر تڑپائے گی

سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ

میں اُسے واقفِ الفت نہ کروں

یہ نظم کے پہلے اور آخری بند ہیں۔ غیر من سب نہ ہوگا اگر ہم ان کا مختصر شہزادہ کر دیں پہلے

بند کے پہلے مصرع میں محبوبہ کو سادہ و معصوم کہا گیا ہے۔ اختر شیرانی کی معصوم محبوبہ کو یاد

کیجیے۔ یہ بھی اُسی کی ہم فطرت ہے۔ اپنے ہی خوابوں میں ڈوبی ہوئی شہزادی، جو پتی جنس سے

بے خبر ہے۔ اب اختر شیرانی اور راشد کے دیوؤں کو ایک دوسرے کے تقابلی ہیں رکھ کر

دیکھیے۔ اختر شیرانی کے لیے اس کی شہزادی یا سلمیٰ ایک ایسی بہتی ہے جس پر وہ غائبانہ

تعارف ہی میں لہوٹ ہو جاتا ہے۔ ادھر وہ بھی تیار ہے اور سے معلوم ہے کہ کس کا

شہزادہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ پہلے تو رسا دو چار خطوط میں چھیڑ چھاڑ چلتی ہے اور

پھر ملاقات کی ٹھہرتی ہے۔ ملاقات میں بھی سوچنے سمجھنے کا کوئی کام نہیں۔ کیوں کہ ان کی محبت

کا آغاز اور انجام پہلے سے متعین پیریز ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ ایک دوسرے

کو "شہزادہ شہزادی" کہہ کر پکاریں گے اور پھر فطرت کی سبائی ہوئی سیج پر سہیلیوں کی طرح
 گٹھے میں باہیں ڈالی کر لیٹیں گے اور اس پاک محبت پر ان کا خدا آسمان سے ان کے اوپر پھول برسائے
 گا۔ اس کے برعکس راشد صاحب کا معاملہ ہی سوچ بچار سے شروع ہوتا ہے۔ راشد اپنی محبوبہ
 کی اصلیت بھی جانتا ہے اور محبت کی بھی۔ اسے معلوم ہے کہ محبت صرف گل بھیاں کرنے کا
 نام نہیں ہے۔ نہ دامن میں پھول، چاند، ستارے وغیرہ لے کر محبوبہ کو پیش کرنے کا۔ وہ جانتا
 ہے کہ محبت کا معاملہ دامن کے نیچے جاتا ہے، اور دامن کے نیچے جاتے ہی معاشرہ کی حدود
 شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ابتداء ہے اس کے بعد بات معاشرہ سے قانون، قانون سے اخلاق،
 اخلاق سے مذہب اور مذہب سے خدا تک پہنچتی ہے۔ چوں کہ یہ مسائل پورے آدمی کے
 ہیں اس لیے راشد سوچتا ہے۔ اب نظم کا سبب دلچسپہ دیکھیے۔ مصرعے اختر شیرانی کی طرح
 رواں دواں نہیں ہیں۔ ان کے پیچھے جذبات کی کش مکش کا پتا چلتا ہے۔ یہ اختر شیرانی کے
 اشعار کی طرح رومان کا جھنجھٹا ہاتھ میں لے کر اچھلتے کودتے نظر نہیں آتے۔ یہ نسبتاً آہستہ
 خرام اور کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان میں نفسیاتی پیچیدگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک ہی
 نظر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ رومانیت سے نکل کر آگے جانے والے کی شاعری ہے، اس میں
 لوٹ لگانے والے کی نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ راشد صاحب اس سے نکلتے کیسے ہیں۔
 پہلی نظم کے بعد بیچ کی چند ناقابل ذکر اور مشقیہ نظموں کو چھوڑ کر آگے بڑھیے۔ مکافات میں
 راشد صاحب کے "میں" کا حال دیکھنے کے قابل ہے۔

گزر گئی ہے تقدس میں زندگی میری

دل ابھر من سے رہا ہے ستیز و کار مرا

کسی پہ رُوح نمایاں نہ ہو سکی میری

رہا ہے اپنی اسگوں پہ اختیار مرا

دلے رکھا ہے سینہ میں اپنی آہوں کو

وہیں دیا ہے شب و روز بیچ و تاب انہیں

زبانِ شوق پستیا نہیں مٹا ہوں کو
 کیا نہیں کہیں وحشت سے بے نقاب انہیں
 خیال ہی میں کیا پرورش گناہوں کو
 کبھی کیا نہ جوانی سے بہرہ یاب نہیں

یہ میل رہی ہے مرے ضبط کی سزا مجھ کو
 کہ ایک زہر سے لبریز ہے شباب مرا

اے کاش چھپ کے کہیں اک گناہ کریتا
 حلاوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا
 گناہ ایک بھی اب تک نہ کیوں کیا ہیں؟

راشد کا آدمی رُوءِ نیت سے کس طرح گنہگار ہے! دوسرے نقطوں میں یوں کہیے
 کہ اس نظم میں اوپر کا دھڑنچے کے دھڑ سے ملنے کے لیے بے تاب ہے تاکہ یک کمل وحدت
 بن جائے۔ مگر رُوءِ نیت نے اوپر کے دھڑ کو تار کھا ہے کہ نیچے کا دھڑ ناپاک ہے۔ اس کی
 بات نہیں سننی چاہیے، وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ابھی مسئلہ کو اخلاقیات سے نہ ابھاریے
 اخلاقیات آدمی کو گنہگار سے روکتی ہے، پورا آدمی بننے سے نہیں۔ بلکہ سچی اخلاقیات تو
 پیدا ہی پورے آدمی کے کرب سے ہوتی ہے۔ پورا آدمی اگر معاشرے کے دباؤ یا کسی بھی
 وجہ سے اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے اس کرب کو برداشت کرنا پڑتا
 ہے۔ اسے یہ اجازت کیسی طرح نہیں کہ وہ اپنی آسانی کے لیے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں
 بانٹ لے۔ کیوں ٹکڑوں میں بانٹ لینے کے صرف ایک ہی معنی ہیں۔ اپنے وجود کے
 پسند و حسد کی طرف سے نکلیں بند کر لینا، انکھیں بند کر لینے سے وہ جتنے اپنے اعمال سے
 توبہ نہیں رہتے۔ صرف اپنے آپ کو یہ دھوکا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ جھوٹی
 اخلاقیات یہیں سے پیدا ہوتی ہیں، رُوءِ نیت کا جھوٹ یہ ہے کہ وہ نیچے دھڑ کو ناپاک

قرر دے کہ اوپر کے دھڑ کی تقدیس کے لئے گاتی ہے اور عین مٹی کی ناک کے نیچے نچلا دھڑ
بڑے دھڑ سے صرف شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے۔ انسان کا صل گناہ یہی ہے لیکن
راشد ایسی صلی اور نقلی گناہ کے فرق سے واقف نہیں۔ وہ بھی رومانیت کے اس
شیطانی فریب میں مبتلا ہیں کہ ان کا اپنے پورے وجود کو تسلیم کرنا گناہ ہے۔ بہر حال جیسا کہ
آپ دیکھ چکے ہیں، انہیں اس فریب غور و غی کی پوری سزا مل رہی ہے۔ نظم کا سب سے
امید افزا پہلو یہ ہے کہ وہ اس فریب کو جس طرح محسوس کر رہے ہیں اسی طرح لکھ رہے ہیں اور
اپنے آپ کو کوئی دھوکا دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نظم کو پڑھ کر امید بندھتی ہے کہ اب
رومانی آدمی ضرور شکست کھائے گا اور اس کے شکست کھاتے ہی پورا آدمی اپنی زنجیروں کو
ٹوڑ کر آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے صرف تقابلی دل چسپی کے لیے
اختر شیرانی کی ایک نظم دیکھتے چلیے۔ یہ ایک تنہا نظم ہے جس میں رومانی اختر شیرانی کے
بجائے اصلی اختر شیرانی ذرا سانس سی لیتا ہے۔ یعنی راشد کی طرح اس کے دل میں بھی یہ خواہش
پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے نچلے دھڑ کو اوپر کے دھڑ سے منکر کر دیکھے۔ رات کا وقت ہے۔ یہی
شب کے گیسو پریشان ہیں۔ ستاروں کی نگاہیں نشہ برسا رہی ہیں۔ واقعی بڑا سہانا وقت ہے۔
کیا چاہا ہو اگر اختر شیرانی ایک بار ہمت کر کے اپنے وجود کو تسلیم کر لے۔ شاید اس کی اپنی
طبیعت بھی اس پر چل ہی ہے۔ مگر اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ اختر شیرانی "شہزادہ"
کی بندیوں سے اتنا کہ صرف "آدمی" رہ جائے گا جس میں نہ فرشتے کی پاکیزگی ہوتی ہے نہ دھڑوں جیسی
معضومیت جس کی بندیوں کے ساتھ پستیاں لگی ہوتی ہیں اور مٹا فتوں کے ساتھ کٹافیتیں۔ اختر
شیرانی اگر یہ آدمی بن گیا تو اسے شہزادی کی ضرورت نہیں رہے گی نہ حور کی۔ نہ ستمی کی۔ اسے
اپنے ہی جیسی کسی معصوم عورت کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس لیے اختر شیرانی بھی ڈر رہا ہے۔

چار سو چھا گئی خاموشی و خلعت کی سپاہ

نور و آہنگ نے فی راہ انداز

غیند کی سیج سے جاگ اٹھا ہے خوابیدہ گناہ

شیر خوں خوار ہو جیسے بیدار

دروہیں شاعرِ روان - یہ شیرِ صرف بہرِ ویسے تھا ہزاروں کا خون بہا کرتا ہے نہ ہمت
 اچھی طرح پہچانتا ہے کہ آدمی کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے اس لیے وہ آدمی کو دیکھ کر اس
 کے قدموں میں لوٹنے لگتا ہے۔ ہمت کرو۔ تہہ زادے سے کسری آدمی سے، ٹوٹی پیچوٹی مضحکہ انگیز
 ورنہ بل نفرت مخلوق سے گزر کر آدمی بن جاؤ۔ آپ نے قصے ہائیوں میں پڑھا یا سن ہوگا کہ جب
 کبھی کوئی بڑا اپنی محبوبہ یا محبوب کے پاس کسی آدمی کی موجودگی محسوس کرتی ہے تو، "منس گند"
 مانس گند "بہت سی دوڑتی پھرتی ہے۔ سنٹی بھی ایک بلا ہے، ورنہ بلا میں ہزاروں روپ بدلی سکتی
 ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ اپنے تہہ زادے کے پاس آدمی کے پہنچنے کی خبر سن کر کس طرح
 بے قرار ہو کر دوڑی دوڑی آئے گی۔ اس کا حلیہ بھی دیکھ رکھیے۔ معصوم، وہ مقدس صورت،
 گہرے غم ناک لہجے اور سوزناک آواز میں یوے گی۔ اندازِ تنہا طبیب ہر فرشتوں کی شان ہوگی
 اس جیسے کو یاد رکھیے۔ یہ ہیں نے آپ کو شناخت بتا دی ہے جس سے آپ ہر بد کو پہچان
 سکتے ہیں، چاہے اُس کا روپ کوئی بھی ہو۔ انسانیت کے سارے جھوٹے مسیحاؤں کا روپ
 یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے سلمیٰ بھی، خنزیرانی کی مسیحاٹی کے لیے آمدی ہے تاکہ اُسے گستاہ
 سے بچائے۔

یہ سماں دیکھ کے رک خور وہاں آتی ہے	مُشک ہزاروںوں کو ہرائے ہوئے
اور نظر میں ہوس آباد پہ دوڑتی ہے	فرطِ تقدیس سے گھبرائے ہوئے
عالمِ یاس میں مہبوت سی رہ جاتی ہے	اشکِ غم آنکھوں میں چھلکائے ہوئے
چاند کی روشنی اک نشہ سا برساتی ہے	سینہ صاف پہ لہرائے ہوئے

اچھا سینہ دکھ کر دعوت بھی دی جا رہی ہے؟ بقولِ راشد "حسرتِ اظہارِ شباب" گے سنئے:

اک فرشتوں کے سے لہجہ میں وہ گرتی ہے خطاب

اے وہ لہجہ حسنین و عثم ناکٹ

کہ تم اسے راہِ تری عصمت و آوارہ شباب

سرخوش و بے خود و سلفِ دنیا پاک

کیا لہجہ ہے؟ گویا بائبل کی آیاتِ دہرائی جا رہی ہیں۔ خیر پوری نظم تو "معصومیت" کے

عنوان سے "صبح مہار میں دیکھیے۔ ہمیں تو اختر شیرانی کے انجام سے دل چسپی ہے۔ نظم کا آخری بند دیکھیے :

اُسے گا ایک دن اُسے گا کہ شرماؤ گے تم

اور ہاتھوں سے نکل جاؤں گی

عالم یاس میں میرے لیے گھبراؤ گے تم

اور میں صورت بھی نہ دکھلاؤں گی

پچھنی بدذوقیوں کو ذہن میں جب لاؤ گے

شرم بن کر تمہیں شرماؤں گی

بدذوقی کے الفاظ سے کیا مراد ہے۔ واقعی بدذوقی بن جانا "شاعرانہ" خوش ذوقی کے

خلاف ہے۔ آخری شعر ہے :

یاد کر کے مجھے پھر روؤ گے پچھتاؤ گے تم

میں مگر ہاتھ نہیں آؤں گی

میرا خیال ہے کہ اس آخری شعر کی دھمکی پر اختر شیرانی اسے نکاح کا پیغام دے دیتے

تو مزا آ جاتا۔ مگر نکاح تو ہمارے پیغمبرِ روان کی شریعت کا خون ہے۔ اس سے "بچوں کا خوش ترانہ"

پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اختر شیرانی پھر وہی اُدھورے کا اُدھورہ رہ جاتا ہے۔ سسلی کا شہزادہ!

ن۔م۔ر۔شہ کی محبوبہ بھی کچھ سسلی سے ملتی جلتی ہے۔ البتہ راشد چوں کہ رومانیت کی

دلہن سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس لیے اسے خود کے تقدس سے دبا کر اپنے معنوی

خول میں چھپنے کے بجائے اس پر تنقید شروع کر دیتا ہے۔ اس پر تنقید کی تفصیل "حزین انسان"

میں ملاحظہ کیجیے :

جسم اور روح میں اہنگ نہیں

لذت اندوز دلاویزی موہوم ہے تو

تجھ کو ہے حسرتِ ظہارِ شباب

اور اظہار سے معذور بھی ہے

(لذت اندوز دلاویزی موہوم کا ٹکڑا

دیکھیے۔ وہی سینہ دکھانے والی بات،

مگر یہ ٹھنڈی گرمیاں ہیں)۔

جسمِ نیکی کے خیالات سے مغرور بھی ہے
 اس قدر سادہ و معصوم ہے تو
 پھر بھی نیکی ہی کیے جاتی ہے
 کہ دل و جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو
 اس کے بعد جسم کی عظمت کا بین ہے اور بہت خوب صورت ہے :
 جسم ہے روح کی عظمت کے لیے زینہ نور
 منبعِ کیف و سرور
 نارسا آج بھی ہے شوقِ پرستارِ جمل

اک زمستان کی حسیں رات کا ہنگامِ تپک
 اُس کی لذات سے آگاہ ہے کون
 عیشِ تیرے لیے نغمہ خام
 کہ دل و جسم کے آہنگ سے محروم ہے تو
 ہندوستان گزشتہ وقت راشد کی اس نظم کو سمجھ بیٹا اور رومانیت اُس کے لیے عیشِ
 کا نغمہ خام بن جاتی تو شاید میں یہ مضمون لکھتا تو سہی مگر اس طرح نہیں۔ مگر خود بقول راشد :
 آہ انسان کہ ہے وہموں کا پرستار ابھی
 حُسن بے چارے کو دھوکا سا دیے جاتا ہے
 ذوقِ نقدیس پہ مجبور کیے جاتا ہے
 یہاں دل چسپی سے خالی نہ ہوگا اگر میں اس نظم پر حیات اللہ انصاری صاحب کی
 تنقید بھی آپ کو سنا دوں۔ یہ تنقید ہی ۱۹۳۱ء والی نسل کو دس سال کے اندر اندر سے
 ڈوبی، انصاری صاحب قمر تے ہیں :

”راشد صاحب کے گناہ و ثواب کے تخیل میں عیشِ پرستی اور خود غرضی ایک نظریے
 کے روپ میں آکر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نظریہ ”حزنِ انسان“ میں آکر بہت واضح ہو جاتا

ہے۔ اس نظم کے اوپر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے: "افلاطونی عشق پر ایک طنز"۔ اور نظم پڑھتے ہوئے اس میں طنز اور طرافت کی جھلک تک نہیں۔ خوب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نظم کو بریکٹ ہی میں سمجھتے ہیں اور یہ طنز کے ساتھ طرافت اپنی طرف سے چپکادی؛ پھر طنز کیسے ہو گیا؟ بہت غور کرنے سے پتا چلتا ہے کہ شاعر کے تحت الشعور میں یہ بات بطور اصول مسئلہ کے موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صرف اس اصول پر عمل پیرا ہو۔ جس سے اپنے جسم کو راحت ملے۔ تنوڑا سا اور غور کر کے پتا چلائیے کہ تحت الشعور کے بجائے یہاں تو جو چیز ہے، شعور میں ہے۔ تحت الشعور میں صرف رویوں کے رہتی ہے (لیکن مجبوریہ کی یہ حالت ہے)۔

جسم نیکی کے خیالات سے مفور بھی ہے
پھر بھی نیکی ہی کیے جاتی ہے

مجبوریہ کے اس رویے پر تنبیہ ہو کہ راستہ فقرہ کتا ہے، کس قدر سادہ و معصوم ہے تو (چلیے طنز نہ سہی، فقرہ کسنے کا تو آپ نے بھی اعتراف کیا) اسی اصول کی بنا پر راشد اس نظم کو طنز کہتا ہے۔ یہ تن پرستی اصول کیسے بن گئی؟ "اچی صاحب یہ تن پرستی یا من پرستی نہیں ہے۔ آدمی کو اس طرح کسر بنانا تو آپ جیسے لوگوں کو مبارک ہو۔ یہاں تو تن اور من ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے!" حیات اللہ، نصاریٰ کا یہ طویل تقیاس میں نے صرف اس لیے نقل کیا ہے تاکہ آپ اس وقت کے ہندوستان کے ایک بہت بڑے طبقے کی نفسیاتی حالت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اختر شیرانی کی مسخ شدہ مخلوق ایک طرف یہ حیات اللہ نصاریٰ ٹائپ کے بقراء اور ان کی ذریات دوسری طرف۔ پھر حمال پرستوں، فطرت پرستوں، قوم پرستوں کی لاکھوں کروڑوں کسری شکلیں اس پر مستزاد۔ ان حالات میں راشد اپنا کام کر رہا تھا۔ اور راشد کے ساتھ ہندوستان کا نیا نوجوان، پورا غیر کسری نوجوان، انسانی شکل کی ان غیر انسانی بلاؤں کے جنگل میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آگے چل کر خود حضرت انصاری یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ شہوت حیوانی بقائے نسل کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ جذبہ تندرست حالت میں نہ پایا جائے تو نسل انسانی اور

افرادوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مصوٰت پس کی ہیں۔ رٹ رٹ کر ہی حاصل ہوتی ہیں، اذیت یہ لکھتے کہ ہماری پوری قوم کی شہوت ایک ٹھیک مرض یعنی رٹ رٹ (جنسی۔ سیاسی) میں مبتلا ہے۔ دراصل اس کے خلاف جدوجہد کر کے ان نفسیاتی بھتنوں کو شعور میں لا کر ان کا علاج کر رہا ہے۔ جنہوں نے جنس کے بنیادی وراثی جذبے کو نقصان پہنچ کر نسل انسانی اور افراد دونوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آخر میں نت در عرض کر دوں گا کہ جناب انصاری یہ شاعری ہے، یہ انسانوں کا علاج اس طرح نہیں کرتی جس طرح صفت کرتی ہے۔ اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ جو نفسیاتی بھتنیں قوم کے یا نسل انسانی کے اجتماعی شعور میں پروان چڑھ رہی ہوں، انہیں اپنے عمل سے شعور میں آئے۔ چچا صاحب اب آپ یہ تو دیکھ چکے کہ رٹ رٹ کا میں "رٹ رٹ کی دلدل سے بھر کر نکل بسنے کی کتنی جان توڑ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ رٹ رٹ اس جنگ میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے "حزن انسان" کی محبوبہ اور مسکانات کے عاشق کو کہیں ملانا چاہیے تاکہ یہ جوڑا مکمل ہو جائے۔ ان دونوں کی حالت آپ جدا دیکھ چکے ہیں۔ اور محبوبہ صاحبہ ہیں کہ اندر ہی اندر پیچی جا رہی ہیں مگر اوپر سے سادہ و معصوم بنی ہوئی ہیں۔ دھڑلے عاشق صاحب ہیں کہ اندر سے گناہ کی حسرت میں سوکھے جا رہے ہیں مگر محبوبہ کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہ ہیں اختر شیرانی اور سہمی کی ملاوٹی محبت کا بھٹن جو ۱۹۳۶ء کے بعد آنے والی نسل کو بھگتنا پڑا۔ پچلا دھڑلے ایک مرتبہ بھوت بن جائے تو بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ رٹ رٹ اس بھوت کو کس طرح قابو میں لاتے ہیں۔

رٹ رٹ صاحب اپنی نظم "میں اسے وقفِ اُلفت نہ کروں" میں جس سوال سے الجھ رہے تھے، گناہ اور محبت میں اس کا ایک دل چسپ حل ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ یعنی محبوبہ سے اظہارِ محبت کر دیتے ہیں مگر جنس کا پہلو بچا جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عورت اور مرد میں جنسی تعلق ہوتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ تعلق گناہ ہے۔ (اگر بغیر نکاح کے بڑیا نکاح کے بعد بھی، جیسا کہ اختر شیرانی کا خیال ہے؛ مگر یہ گناہ بہت سی دوسری عورتوں کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اور تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ بہت ٹھیک چیز ہے۔ اور

انسان کو بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے تم سے میری محبت جنسی تعلق کے بغیر ہوگی۔ یہ تو
ہوا محبوبہ سے ان کے مکالمے کا خلاصہ۔ اب نظم ملاحظہ کیجیے :

گناہ کے تشدد و تیز ششوں میں روح میری بھڑک رہی تھی
ہوس کی سُسمان وادیوں میں مری ہوئی بھٹک رہی تھی

مجھے خسرِ ناتواں کے مانند ذوقِ عصیاں پہاڑ ہوتا تھا
گناہ کی موجِ فتنہ سماں اٹھا اٹھا کر پشک رہی تھی
شباب کے اولین دنوں میں تباہ و انشردہ ہو چکے تھے
مرے گلستاں کے پھول جس سے فضائے طفلی ہلک رہی تھی
غرض جوانی میں اس مہرِ من کے طرب کا سا مان بن گیا میں
گنہ کی آلائشوں میں لتھڑا ہوا اک انسان بن گیا میں

عاشق کو بھی اپنے مطلب کے لیے کیسے کیسے پلٹ گھڑنے پڑتے ہیں یہ تو آپ۔ چنے
تجربے سے جانتے ہوں گے۔ راستہ کا پلٹ بھی بالکل سیدھا سادہ ہے۔ اچھا صاحب
اس کے بعد کیا ہوا۔

ہوا ہوں بیدار کانپ کر اک ہسیبِ خوابوں کے سلسلے سے
اور اب نمودِ سحر کی خاطر ستم کش انتظار ہوں میں
بہر تقدیسِ باداں کی مجھے پھر اک بار آرزو ہے
پھر ایک پاکیزہ زندگی کے لیے بہت بے قرار ہوں میں
مجھے محبت نے معصیت کی جہنموں سے بچا لیا ہے
مجھے جوانی کی تیرو و تار پستیوں سے اٹھا لیا ہے

پہلے شعر میں جیسا کہ آپ نے تاڑ لیا ہوگا، ہسیبِ خوابوں کا لفظ گناہوں کی تباہ کاری
کی اس فرضی داستان کی اصل حقیقت فاش کر رہا ہے۔ بہر حال چلیے انگلی پکڑنے کی
اس تکنیک کے سہارے اظہارِ محبت تو ہوا۔ اب انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ یہ ڈرا ہوا جوڑ

مصنوعی تقدس اور پاکیزگی کی اس پوٹ کو اٹھائے رہتا ہے یا اس میں تنی جان ہے کہ اپنے پوٹے
و خود کو تسلیم کرے؟

”طلسم جادواں“ راتشد کی خوب صورت ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ
جناب انصاری بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں گو سمجھ میں تو کام ہے کو آئی ہوگی۔ خبر قلم کا آنر دیکھیے!
رہتے دسے ب کھو نہیں باتوں میں وقت

اب رہتے دسے

اپنی آنکھوں کے طلسم جادواں میں رہتے دسے

تیری آنکھوں میں ہے وہ سحرِ غلیم

جو کئی صدیوں سے یہ ہم زندہ ہے

انتہائے وقت تک پائندہ ہے

پہلے مصرعے میں محبوب کو باتوں میں وقت کھونے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رہے یہ وہی
رومانی محبوب ہے جس سے آپ ”حزنِ انسان“ میں متعارف ہو چکے ہیں۔ رومنیت کی ابتدا
جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک احساسِ کہتری ہے جو پہلے اپنی ایک تخیلی شخصیت پر دل
چڑھاتی ہے اور پھر اپنے محبوب کی (شہزادہ شہزادی) لیکن چوں کہ یہ صرف تخیلی شخصیتیں ہیں،
اس لیے ان دونوں کا رابطہ صرف ایک ہی چیز سے قائم ہوتا ہے ”باتوں سے“۔ اختر شیرانی کی
رومانیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اور رسمی کے رومن کی تنہا یہ ہے
کہ فطرت کی سبائی ہوتی کیج پر لیٹ کر نکلت و نور کی باتیں کریں۔ (یاد آئے کہ ”منہ صہ“ سائی
دہی نے ایک مرتبہ ایک بہت مقبول غزلیہ کا تھا ”باتیں نہر“۔ اس کے ساتھ اس زمانہ
کی سینکڑوں غزلیں یاد کیجیے، جن کی ردیفیں باتیں، بات کرو، باتیں کریں، بات گئی وغیرہ ہیں۔
کہیں اس میں اُس وقت کی ہندوستان کی اجتماعی ذہنیت کی کوئی رمز تو نہیں پوشیدہ ہے؟)
باتوں سے زیادہ وہ کہ بھی کیا سکتے تھے۔ چند دھڑ تو ہے ہی نہیں۔ انہیں تو سارا مزہ باتوں ہی میں
لوٹ رہا ہے۔ ”حزنِ انسان“ کی محبوبہ کو ”گناہ اور محبت“ کے بعد راتشد صاحب راہ پر تو سے
اُسے ہیں مگر اس بے چاری کو ابھی پُرانی لت سے چھٹکارا نہیں ملا۔ باتوں کے بغیر اُسے لطف ہی

نہیں آتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان باتوں کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے شہزادی کہہ، میں سمجھ
 شہزادہ کہوں۔ ورنہ اس کے بغیر دونوں صرف عورت اور مرد رہ جائیں گے۔ رومانیت
 کہاں سے پیدا ہوگی۔ اختر شیرانی اور ستمی کا دل پسند کھیل یہی تھا۔
 اب راستہ کی باتیں سنیں :

دیکھتی ہے سب کبھی آنکھیں اٹھا کر تو مجھے
 قافلے بن کر گزرتے ہیں نگہ کے سامنے

مصر و ہند و نجد و ایران کے اساطیر قدیم

کوئی شاہنشاہ تاج و تخت سٹاتا ہوا

دشت و صحرا میں کوئی سوارہ شہزادہ کہیں

اور کوئی جاں باز کہساروں سے ٹکراتا ہوا

اپنی محبوبہ کی خاطر جان سے جاتا ہوا

.. .. .

قافلے بن کر گزر جاتے ہیں سب

قصہ ہائے مصر و ہند وستان و ایران و عرب

ایک کمال دیکھیے چوتھے مصرعے سے اساطیر قدیم کی تفصیلات بیان کرنی شروع کی ہیں مگر
 اس بد دل سے جیسے کوئی طویل باتوں کی تلخیص کرنا ہے، چنانچہ آٹھویں مصرعے تک پہنچتے پہنچتے
 صرف نقطے باقی رہ جاتے ہیں۔ نقطوں کا مطلب ہے تفصیلات آپ خود بھریں۔ یعنی جس طرح
 بات مختصر کرنے کے لیے ہم لوگ "غیر و غیرہ" کا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر
 وہی اصرار :

رہنے دے اب کھوتہیں باتوں میں وقت

اس کے بعد راستہ صاحب مجذوبہ کو قرابت کا اصل مفہوم سمجھاتے ہیں :

آقا میں ہوں چند لمحوں کے لیے تیرے قریب

سارے انسانوں سے بڑھ کر خوش نصیب

(پھر خوش کی ہے)

چند لمحوں کے لیے آزاد ہوں
تیرے دل سے اخذ نور و نعمہ کرنے کے لیے
زندگی کی لذتوں سے سیدہ پھرتے کے لیے
اب نظم کا ایک بہت نازک ٹکڑا آتا ہے :

”ایک دن جب تیرا سپر خاک میں مل جائے گا“

حیات اللہ انصاری صاحب کو اس پر اعتراض ہے کہ رشتہ ایذا دہی کے مرض
میں مبتلا ہے۔ اس لیے مجبوری سے غصہ کرتے ہوئے بھی اس حرکت سے باز نہیں آتے۔
کا کہنا ہے کہ یہاں ”ایک دن جب تیرا سپر خاک میں مل جائے گا“ کہنے کی ایذا دہی کے
سوا اور کوئی ٹنگ نہیں ہے۔ خیر تک بے تک کو حال وہی جائز جو شاعری کو صرف
ٹنگ بندی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ لیکن اس مصرعے کو کمال دیکھیے تو نظم میں ناقابلِ رد و شفت
خدا سپر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ خیر تشریف صاحب سلمیٰ کو بی بی پٹی پڑھا چکے ہیں کہ ان
دونوں کی محبت اور اس کے ذریعے سے وہ دونوں خود بھی ابدی ہیں۔ رشتہ کی مجبوری
چوں کہ رومانی رہ چکی ہے اس لیے وہ بھی اسی غلطی میں مبتلا ہے۔ رومانیت، جنسی ملاپ
سے بچنے کے لیے اسی قسم کے ڈھکوسلے پیدا کرتی ہے۔ ورنہ عام انسانی جوڑے کی
بدیت کا کوئی امکان ہے تو صرف نسل تسلسل کے ذریعے اور نسل تسلسل صرف باتوں
سے قائم نہیں رہتا۔ اب اس مصرعے کے معنی ایذا دہی کے بجائے یہ نکلتے ہیں کہ راشد
اسے رومانی ابدیت کے لیے معنی چکر سے نکال کر حقیقی ابدیت کا راستہ دکھا رہے ہیں :

وقت کے اس مختصر لمحے کو دیکھو

تو اگر چاہے تو یہ بھی جاوداں ہو جائے گا

پھیل کر خود بے کراں ہو جائے گا

”تو اگر چاہے“ کا مطلب ہے جنسی ملاپ پر مجبوری کی رضا مندی۔ لیکن اس کے

لیے ضروری ہے کہ باتیں بند ہوں اور جذبے کو صرف خوب صورت نقلوں میں تحلیل کرنے

کے بجائے اسے اپنے اندر خاموشی سے محسوس کیا جائے :

مطمین باتوں سے ہو سکتا ہے کون
روح کی سنگین تاریکی کو دھو سکتا ہے کون
یہاں شاید مجبور باتوں سے رُک جاتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر،
دیکھ، اس جذبات کے نشتے کو دیکھ

تیرے سینے میں بھی اک لرزش سی پیدا ہو گئی
زندگی کی لذتوں سے سینہ بھر لینے بھی دے
مجھ کو اپنی روح کی تکمیل کر لیتے بھی دے

یہ نظم کا خاتمہ ہے ہم و ثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ رات کی مجبور اس وقت جنسی مردہ
پر رضا مند ہوتی ہے یا نہیں۔ لیکن ایک بات کا پتا ضرور چل جاتا ہے کہ اس کے جھوٹے رومانی
خول میں چھپی ہوئی عورت پہلی بار ایک گہرا سانس بھر کر آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیتی ہے۔ یہ
دو مصرعے پھر پڑھیے :

دیکھ اس جذبات کے نشتے کو دیکھ
تیرے سینے میں بھی اک لرزش سی پیدا ہو گئی

مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے اور ابھی مجھے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اس لیے میں
اس نظم کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جہاں ”مرکافات“ اور ”حزن انسان“ کے ہیرو ہیروئیں
جنسی ملاپ کے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہیں مجھے اس وقت صرف اتنا ہی دکھانا تھا کہ
راشد کی نظم نے پہلے تو رومانی انسان کی نفی کی اور اس کے سچے دھڑکنا اور دھڑکے
جوڑ کے پورا آدمی بنا دیا اور جب یہ آدمی مکمل ہو گیا تو اس نے اپنی مجبور کو بھی مکمل کر لیا (میں
ایک بات پر اور نور کیسے۔ کیا اپنی پوری تفصیلات اور نزاکتوں کے ساتھ اردو شاعری کی
کسی اور مردِ جہ صنف میں دکھایا جاسکتا ہے؟ یہ ہے مواد اور ہیئت کا ناگزیر رشتہ)۔

پھر بھی چوں کہ دونوں رومانی ذہنیت کا شکار رہ چکے ہیں اس لیے رومانیت کا بھوت
مختلف شکلوں میں ان کی تکمیل میں کھنڈت ڈالتا رہتا ہے اور راشد نے ان کا بیان بھی بڑی
ذہنی دیانت داری کے ساتھ کیا ہے۔ شاعری بہر حال کیونسلٹ پارٹی کا منشور تو نہیں

ہوتی۔ رشتہ کا یہ کارنامہ کی کم ہے کہ نئی نظم کی روایت میں پہلی بار اس نے ہمیں وہ پورا
 عمل دکھایا جس کے ذریعے ہم روایت اور کسری آدمی کے بھوتوں سے نجات پاسکتے ہیں۔
 ان مضمون میں راشد کی "ماورا" صرف نئی نظم ہی میں نہیں، پوری ردو شاعری (اگر اسے ایک
 مکمل تاریخی تسلسل کی روشنی میں دیکھا جائے) میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔
 تب اسے اہل مکتب کی غلطی اور خود راشد کی مرض کی حد تک بڑھی ہوئی جدیدیت پرستی اور
 اردو شاعری کی قدیم روایت سے ناقابل معافی اور ناقابل تلافی بے خبری کے باعث، اردو
 شاعری کی قدیم روایت سے بغاوت کے طور پر سراہا گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ
 ہے کہ "ماورا" میں ردو شاعری ایک بار پھر اپنی اسی قدیم روایت سے رشتہ جوڑ رہی ہے۔
 جس میں کسری آدمی کے بجائے پورا آدمی ہوتا ہے۔ آخر میں ایک ہونک بات، بھی میں نے
 "ماورا" کی چند نظموں کے ذریعے دکھایا ہے کہ ۱۹۳۶ء کے آس پاس کے زمانے میں کس طرح
 وہ مضحکہ خیز مخلوق جسے اختر شیرانی کی شاعری نے پیدا کیا ہے، اس کے برعکس اختر شیرانی
 کی شاعری اس سے پیدا ہوئی، بالآخر پورا آدمی بننے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہونک بات یہ
 ہے کہ اس کتاب میں وہ عمل بھی دکھایا گیا ہے جس سے گزر کر دسترساں کے اندر اندر یہ آواز
 پھر ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے اور ۱۹۶۱ء تک پہنچتے پہنچتے ہم سب، اور ہم
 سب کے ساتھ راشد صاحب بھی خود فراموشی کی اس بھول بھلیاں میں گم ہو جاتے ہیں جو
 شاید ندر کے تاریک ترین دور میں بھی اتنی تاریک نہیں تھی۔ ندر کے بعد پورا آدمی ٹوٹ پھوٹ
 کر سیاسی، اخلاقی، اصلاحی، روحانی آدمی کی شکل میں زندہ رہا تھا۔ ۱۹۶۱ء میں یہ ساری شکلیں بھی
 موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں سید سہت، اخلاق، اصلاح، روحانیت
 کسی چیز سے بھی کوئی دل چسپی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صورت حال یقیناً پہلے سے بھی زیادہ ہونا
 ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے آگے کیا ہے کیوں کہ (نئی نسل مجھے معاف کرے) شاعری نے
 ہمیں راستہ دکھانا چھوڑ دیا ہے۔

میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر راشد صاحب کو کیا ہوا؟ میرے سامنے ایک، اس سے

بھی بڑا سوال ہے۔ آخر ہندوستان کی اس نسل کو کیا ہوا جو راشد کی شاعری کے ساتھ ساتھ ۱۹۶۶ء

میں ابھری تھی۔ اور اس قوت کے ساتھ کہ سارے ہندوستان کی نگاہیں اس پر لگ گئی تھیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ۱۹۳۶ء کی تحریک کو ٹیگور، پریم چند اور مولانا حسرت جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل ہوئی تھی۔ سجاد ظہیر صاحب نے اپنی تصنیف ”رشتہ دہلی“ میں اس کا سارا کہیڈٹ ترقی پسندوں کو دیا ہے۔ چلیے اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ مگر تب ترقی پسندی کا مفہوم اتنا نہیں تھا جتنا تھرمی (اسٹائن کے گھونسلے کی شکل والے) علی سردار جعفری کے دور عروج میں ہوا۔ اس وقت تو ہر نیا لکھنے والا ترقی پسند تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے عسکری صاحب بھی، جن کا نام تک قبلہ سجاد ظہیر نے اپنی تصنیف لطیف میں نہیں لیا ہے، اور آخر میں ایک اس سے بھی بڑا سوال۔ اگر یہ صحیح ہے کہ ادیب اور اس کا قاری ہم شکل ہوتا ہے تو پھر یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ راستہ کا قاری کہاں گیا؟ راستہ کا اور میراجی کا اور منشو کا اور عصمت کا۔ کیا ردائیت کی بلا سے بچنے کے بعد اُسے کوئی اور بلا اُچک لے گئی؟ افسوس کہ ان سوالوں کے بنے بنائے جواب ہمیں بازار میں نہیں ملتے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب مل جل کر ان پر غور کریں۔

عزیز احمد

راشد کی شاعری

نیم۔ راشد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے نظم آزاد کو اردو میں منتقل کیا۔ نظم عاری کے تجربے اردو میں کچھ عرصے سے ہو رہے تھے۔ طباطبائی اور بھنوری مرحوم نے اس سلسلے میں کوششیں کی تھیں۔ لیکن نظم عاری کا سب سے کامیاب نمونہ عابد نواز جنگ کا "ہیٹ" کے کچھ حصوں کا ترجمہ ہے۔ نظم آزاد، نظم عاری سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ عام اردو شاعری یا ناظر دونوں کو ایک ہی سمجھتا ہے۔

انگریزی دور امریکی شاعری میں "نظم آزاد" کا تحریک تصویریت IMAGISM کے ساتھ زور بند ہوا۔ یہ تحریک فرانسیسی رمزیت کے ابہام و رہیں پسندی کا ردِ عمل تھی، لیکن اس کی نظم آزاد فرانس ہی کے اثر، یعنی فرانسیسی اور بالخصوص لاقورگ کی نظم آزاد VESSLIBSE کی مرئیت منت ہے۔ ٹی۔ ایس۔ ایلیٹ جو نظم آزاد اور عابد نواز جنگ کی انگریزی نظم عاری میں تقریباً وہی خاصیتیں دیکھتا ہے اور دونوں کو یکساں قرار دیتا ہے۔ "لاقورگ — جو یقیناً بہت اہم تکنیکی موجد تھا — کی نظم آزاد زیادہ تر اسی قسم کی نظم آزاد ہے، جیسے "سیکسپیر" ریسیٹر، ٹورنر کا آخری دور کا کلام نظم آزاد ہے۔ عابد نواز جنگ اور جیکوین زما نے کی شاعری نظم عاری کی بحر کو پھیلاتی ہے۔ سکیرتی ہے، اس کی شکل بگاڑتی ہے۔

اردو شاعری میں اظہار کی آزادی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اگر راشد صاحب بھی لکھتے، تب بھی ایک طرف کی نظم عاری یا نظم آزاد کی مقبولیت ضروری تھی۔ لیکن راشد صاحب نے اس طرف کی بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ اس نظم آزاد کو قافیہ اور ردیف سے بالکل بے نیاز نہیں کر سکے۔ جاہ جان کو قافیہ اور ردیف کا سہارا لینا پڑتا ہے :

تیرے رنگیں رُس بھرے ہونٹوں کا لمس
جس کے آگے بیچ حیرات شراب
یہ سنہری پھل، یہ سیس پھول مانند شراب
سوز و گردش پروانہ گویا داستان
نغمہ سیارگان، بے رنگ و آب
قطرہ بے مایہ، طغیانِ شباب

ایسی مثالیں بہ کثرت ہیں گی۔ اور حیرت ہونے لگتی ہے کہ کیا واقعی اردو نظم نے
بھردن فیض سے آزادی حاصل کر لی، جس کی وہ عرصے سے ہویا تھی؟ یا کہیں ایسا تو نہیں ہوا
کہ پابندی اور پٹھ گئی۔ اور اگر یہ بات ہے تو نظم آزاد کو بھی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اگر یہ بات
ہے تو نظم آزاد کو ابھی اور زیادہ آزادی کی ضرورت ہے۔ راشد صاحب کی نظم آزاد، نظم
میں وہ روانی اور سلاست بھی نہ پیدا کر سکی، جو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوا ہے، مطلق
ترکیبیں، جو نامانوس بھی ہیں، راشد صاحب کی نظم کا دوسرا سہارا ہیں۔ اوپر کی مثال ہی
دیکھیے۔ ”قطرہ بے مایہ، طغیانِ شباب“۔ اسی طرح ”مے تازہ و تاب، ساعتِ وزویدہ“
نایاب، ”بشرِ ستیاب و سمور“ اور ایسی بیسیوں ترکیبوں سے راشد صاحب کی نظم
ذہنی اور شعری سہارا لیتی ہے، اس طرح وہ نظم کا ذہنی وزن بڑھانا چاہتی ہے اور یہ اس
کی کمزوری کی نشانی ہے۔

بہ حیثیت طرزِ اظہار نظم آزاد کی کامیابی سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں رمزیت
کو پیش کرنے کی بڑی صلاحیت ہے۔ ”خودکشی“ اور ”بہیجر“ میں راشد صاحب نے
اپنی نظم کو رمزیت کا رنگ دیا ہے، مثلاً خودکشی کے یہ حصے:

”شام سے پہلے ہی گردِ دیتا متھائیں

چاٹ کر دیوار کو نوکِ تہاں سے ٹواں

صبح ہونے تک وہ ہو جاتی تھی دوبارہ بلند“

محاورے کی خامی سے قلیح نظر، اس ٹکڑے میں رمزی بدلت ہے۔ اس سے زیادہ

کامیاب یہ ٹکڑا ہے :

آتا جاتا ہوں بڑی مدت سے میں
ایک عشوہ ساز و ہرزہ کار مجبوسہ کے پاس
اس کے تختِ خواب کے نیچے سگر
آج میں نے دیکھ پایا ہے ہو
تازہ درخشاں ہو

بوٹے سے میں بوٹے خوں ابھی ہوئی ۔

”ذبحیر“ میں پوری نظم کا بنیادی رمز زنجیر ہے۔ پہلے بند کی رمزیت کی تشریح دوسرے
بند کی نیم رمزیت، درنیم تشریح سے، اور تیسرے بند کی صاف تشریح سے ہوتی ہے۔
ن کی نظم آزاد میں غیرانوس خیالات کے بیان اور ان کے پیہم نہار کی بھی حد حجت
سے۔ مثلاً ”خیرات پرورد“ کا یہ بند مدحہ ہو :

”سیرے سینے ہی میں پیچوں رہیں آپیں میری
کر سکیں رُوح کو عسریں نہ گجاہیں میری !
ایک بار اور حجت کر لوں
صغیٰ ناکام سہی

اور اب زہر میرا جام سہی
میرا میری تمناؤں کا انجام سہی

ایک سودا ہی سہی آرزوے غام سہی

نظم آزاد میں قلبیہ اور ردیف کی سخت پابندی سے نجات مل جانے کی وجہ سے نئی طرح
کی ٹھوس تشبیہیں، چلتی پھرتی زندگی سے آئی ہیں۔ کیسی کہیں ان میں مشاہدہ اور احساس یک
ہو جاتا ہے، جیسے :

تیری مڑگاں کے تلے نیند کی شبنم کا نزول

بس سے دھل جانے کو ہے غارِ تیر

(تفقات)

یا تیرے سینے کے سمن زاروں میں اُنٹیں لرزشیں
 میرے انگاروں کو بے تابانہ لینے کے لیے (ایک رات)
 یا عشق کا سیبا آدھی رات اور تیرا شباب
 تیری آنکھ اور میرا دل

عکسبوت اور اس کا بے چارہ لشکار
 (آنکھوں کے جال)
 یا شمع کے سائے سے دیوار پر محراب سی ہے
 (عہد وفا)
 کبھی کبھی ان تشبیہوں میں سچی جدت اور ندرت بھی نظر آ جاتی ہے :
 رقص کی یہ گم روشیں

ایک مہم آسپہ کے دور ہیں
 (رقص)
 اور نیند آغا زمستان کے پتہ کی طرح
 خوفِ دل میں کسی سوہوم شکاری کا لیے

اپنے پرتو لیتی ہے، چمکتی ہے ! (بے کراں رات کے ستارے ہیں)
 اس نظم آزاد کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ایک ذرا اسی بے احتیاطی،
 ذرا سی لغزش سے، اس میں مضحکہ خیز نثریت پیدا ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر رتو دکشی،
 میں یہ حصہ :

”جی میں آئی ہے لگا دوں ایک بے باکانہ جست
 اُس دریچے میں سے جو

جھانکتا ہے ساتویں منزل سے کوئے دیام کو۔“

یہی وجہ ہے کہ اس کثرت سے نظم آزاد کی نقل اتارنا اس کے ہنسی اڑائی گئی ہے۔
 کنفیالال کیپور اور چیداغ حسن حسرت کی نقلیں خصوصیت سے بہت دل چسپ ہیں۔
 اور مصلح بھی ہیں۔

لیکن تکنیک ہی پرنیم۔ راتشد کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ توتی پسندی ان
 کی کچھ ہی انگوٹوں میں ہے۔ مثلاً ”نثرانی“ ”زنجیر“ ”دریچے کے قریب“ اور وہ بھی ذرا کم کم۔

صرف ایک ہی جگہ اس میں حقیقت چمکتی ہے : ”دیرپچے کے قریب“ میں :

”ویکھ باز رہیں لوگوں کا، مجھ
بے پناہ سبیل کے، اندر دور

جیسے جنات بیابانوں میں

مشعلیں لے کے سرِ شام نیکل آتے ہیں
ان میں ہر شخص کے سینے کے کسی گوشے میں

ایک دلہن سی بنی بیٹھی ہے

ٹھٹھاتی ہوئی ننھی سی ننھی کی قندیل

لیکن اتنی بھی توانائی نہیں

برقعہ کے ان میں سے کوئی شعہ ہوا ہے

ان میں مفلس بھی ہیں، بیمار بھی ہیں

زیرِ افلاک مگر ختم ہے جاتے ہیں

لیکن چند مثالوں سے قلعِ نظر ان کی شاعری اور طبیعت کا مجموعی رجحان زندگی کی سرکش

سے گریزاں اور مفروضے و رجحان کی طرف مائل سے : ”وادی پنہاں“ میں، ”نہیں، ایک ایسی

جگہ کی تلاش ہے جہاں خیر و شر کے تصورات نہ ہوں“ ”رقص“ میں وہ اپنے فرار، اپنی بے وفائی

کا صاف صاف اقبال کرتے ہیں :

”بندگی سے اس دور و دیوار کی

ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتواں

جسم سے تیرے پیٹ سکتا تو ہوں

زندگی پر میں جھپٹ سکتا نہیں“

اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف دو طاقتیں ان کے دل و دماغ پر مسلط ہیں جنس اور جنسی

تشنگی کی وجہ سے خواہشِ مرگ جنس ان کے نزدیک زندگی کی سب سے بڑی قدر ہے۔

”اجنبی عورت“ کو پڑھ کر شک ہونے لگتا ہے کہ جنس میں محویت ان کے نزدیک نفسا کثبات

سکا واحد ذریعہ ہے۔ "مُزِنِ الْاِنْسَانُ" سے معلوم ہوتا ہے، جنس ہی کی وجہ سے انہیں تصویریت سے دشمنی ہے۔ راشد صاحب کے نزدیک تصویریت کا واحد تصور یہ ہے کہ وہ جنس پرستی کو دھوکا دیتی ہے :

اُو انسان کہ ہے وہموں کا پرستار ابھی

مُس یے چارے کو دھوکا سا دیے جاتا ہے

ذوقِ تقدیس پر مجبور کیے جاتا ہے

مُسکرا دے کہ ہے، بندہ ابھی تیرا شباب

ہے یہی حضرتِ یزداں کے تمسخر کا جواب

یہی ہمہ گیر جنس پرستی، جسم پرستی کی روشنی میں، راشد صاحب فطرت کو

دیکھتے ہیں، اور اس طرح ایک سہل انکار اور بیت کی طرٹ ان کا قدم اٹھاتا ہے :

پھول ہیں، گھاس ہے، اشجار ہیں، دیواریں ہیں

اور کچھ سائے کہ ہیں مختصر و تیرہ و تار

تجو کو کیا اس سے غرض ہے کہ خدا ہے کہ نہیں ؟

یہ راادیت اس وقت دہریت بن جاتی ہے۔ جب راشد صاحب یہ محسوس کرتے

ہیں کہ خدا کے نام پر بنائے ہوئے تمام مذہبوں میں — انسان کی ہزار ہا سال کے مرتب کیے

ہوئے قانونِ اخلاق کی حد تک تو وہ افلاطون کو جواب دے سکیں ہیں — جنس کو قدر واحد

اور زندگی کی سب سے بڑی حقیقت نہیں سمجھا جاتا۔

میری رائے میں راشد صاحب کی اس بے حد و انتہا جنس پرستی کی تہ میں ایک گہرا

اجنبی احساسِ کمتری خصوصیت سے نمایاں ہے۔ "دیوارِ رنگ" اصل میں خود ان کے دل و

دماغ پر چھائی ہوئی ہے، اسی لیے وہ ایک سفید فام عورت سے ہم لیٹر ہونے کو قومی انتقام

سمجھتے ہیں۔ اگر انتقام اتنا سہل اور اتنا لذیذ ہوتا تو کیا کہنے لیکن احساسِ کمتری کے سوا بھی،

مجھے تو یہ بڑا ہی بورژوا انتقام معلوم ہوتا ہے جس کی تعریف کمیونسٹ مینی فیٹو میں یوں کی

گئی ہے : "وہ ایک دوسرے کی بیویوں کی عصمت ریزی میں انتہائی لذت محسوس کرتے

ہیں۔ خط ہر ہے کہ یہ مریضانہ جنس پرستی کوئی حقیقی قوتِ تحقیق نہیں، اس لیے اس کا منتہی ایک طرح کی مرگ انگیزہ دمانیت ہے :

”صبح جب باغ میں رس لینے کو زہور آئے

اس کے یوسوں سے ہوں مدہوش کلاس

شیشی گھاس پہ دو پیکریاں بستہ ملیں

اور خدا ہے تو پیشیوں ہو جوئے

(تفقات)

جس زندگی میں جنس کے برابر کوئی قدر نہ ہو، اس میں موت کی خواہش ضرور ہے،

یہ فراہ کی انتہا ہے۔ چنانچہ راشد صاحب کے پہلے مجموعہ کلام کی مریضانہ جنس پرستی کا خاتمہ ”خودکشی“ پر ہوتا ہے۔ اس صدی کے سب سے بڑے شاعر نے سچ کہا ہے :

میں ہنگامہ پیکار کے لائق وہ جوان

جو ہوا نامہ حُرغان چمن سے مدہوش

راشد صاحب کی بہت سی نظمیں سترھویں صدی کے انگریز METAPHYSICAL

شعرا سے ماخوذ ہیں۔ ماخوذ اس طرح ہیں کہ مرکزی خیال ان نظموں سے لیا گیا ہے مگر اس کی تجدید کی گئی

ہے۔ یعنی اس خیال کو راشد صاحب نے اپنی لاادری جنس پرستی پر منطبق کیا ہے اور ان نظموں کی

تمام وجدانی خصوصیتوں اور جمالی خوبیوں کا نوٹ ہو گیا ہے۔ چنانچہ ”سُزنِ انسان“ ایک حد تک

DONNE کی نظم EXTASIE سے متاثر ہے، اسی طرح ”سپاہی“ ڈن کی موشوہیں

ELEGIE کی ایک جمید شکل ہے۔ ”زول“ MARELL کی نظم TO HIS COY

MISTRESS سے ماخوذ ہے، لیکن راشد نے کہیں خیالی یا موضوع کا حوالہ نہیں دیا ہے۔

کارِ مٹ علوی

نیم۔ راشد کی شاعری

سینڈر نے جدید اور قدیم شاعری کا فرق بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی دل چسپ نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُس کا کہنا ہے کہ جدید شاعر اس آنا سے محروم ہے جو خارجی حالات اور واقعات کو متاثر کرنے کی دعوے دار ہے۔ جدید شاعر کی حساسیت خارجی حالات پر اثر انداز ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی بلکہ انفعالی طور پر خارجی حالات کی بیغور کو جھینتی رہتی ہے۔ مشینوں کی کوئی سروٹرنے اور شرار و سنگ سے آبِ حیات پھوڑنے والی طاقت وراثہ جدید شاعر کا مقدر نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہاتھوں تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں۔ جس کے تحت پورے انسانی معاشرہ وسیع، جتنا بھی اکائیوں، بڑے اداروں، اور دیوہیکل تنظیموں میں بدلتا جا رہا ہے وہ فرد کے انفرادی اثرات اور اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ شاعر کا خارجی حالات اور حقائق کے مقابلے میں اپنی ذات کی بے بسی کا، حساس بالکل فطری ہے۔ آج کا شاعر ری حد تک خارجی دنیا کو کنٹرول کرنے کی بجائے محض اسے بھگت رہا ہے۔

”ماورا“ اور ”ایران میں اجنبی“ کی نظموں میں باوجود ہیجے کی بند آہنگی کے شاعر کی حساسیت فاعلی نہیں بلکہ مفعولی کیفیت کی حامل ہے، یعنی وہ متاثر ہوتی ہے لیکن اثر انداز ہونے کی دعوے دار نہیں۔ شاعر حالات کی تماشا گاہ کے باہر کھڑا ہو کر یکٹ پیغمبرانہ لب و لہجے میں حالات کا تجزیہ یا ان کی نشان دہی نہیں کرتا بلکہ وہ خود حالات کا ایک مجبور اور بے بس شکار ہے۔ اس کی حساسیت حالات کی ستم خوردہ ہے اور اسی لیے راشد کی آواز میں ایک زخمی جانور کی کہ بے تارک پکار ہے۔ وہ شاعر جن کے طاقتور

ہاتھوں میں حالات کی لگام ہوتی ہے۔ اور جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ وقت کے دھارے کو موڑ سکتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ ہی ہمیں جگہ ان کی تخلیقات کا پورا فارم ایک، وہی نوعیت کا حاس ہوتا ہے۔ یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نا انصافیوں، ظلم و ستم اور سامراجی پھرہ دستیوں سے اپنی ذات کو بچا رہے ہیں۔ یعنی خارجی حالات کے جبر سے انھوں نے اپنی حساسیت کو محفوظ رکھا ہے۔ چنانچہ حالات کی تفسیر و تجزیہ اور ان کی نشان دہی وہ ایک ایسے انسان کے طور پر کرتے ہیں جو ان کا شکار نہیں۔ لہذا ان کی گواہی میں ایک صاف اور شفاف عتاب، ایک کھٹے ہوئے عتاب، ایک کھٹے ہوئے احتجاج اور ظلم و ستم کے خلاف ایک بے باک بغاوت کے ہمہ سہیٹے ہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ اور اعصابی کش کش اور مجبور کے غصے والی کیفیت ان کے یہاں نہیں ملتی جو اس شخص کا مقدر ہے، جو حالات کے شکنجے میں جکڑے ہوئے اس مجبور، ور بے بس آدمی کی آواز ہے، جو آزاد ہونا چاہتا ہے اور نہیں ہو سکتا۔ جو سامراج سے نفرت کرتا ہے لیکن سامراج کا ایک ادنیٰ سپاہی ہے اور اتنی ہمت نہیں پاتا کہ وہ اس وردی کو اتار کر پھینک دے جو اس کی روح کو دلوچ رہی ہے۔ یہ مجبوری محض ذاتی ہی نہیں بلکہ اخلاقی بھی ہے۔ ذاتی طور پر وہ سامراج سے نفرت کرتا ہے لیکن اخلاقی طور پر وہ سامراج کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ اس کا مقابلہ دوسری جنگ میں سامراج سے بھی بدتر دشمنوں سے ہے یعنی فاشی توڑوں سے۔ آپ دیکھیں گے کہ راستہ کی حسیت کا ہر تار اُلجھا ہوا ہے۔ پچھلیت فن کار، راستہ کا کمال یہی ہے کہ وہ اپنے بے حد اُلجھے ہوئے جذباتی تجربات کو ایک فارم، ایک صورت دیتے ہیں کامیاب ہوا ہے، حالانکہ اس کا مرحلہ ان شاعروں سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ جنھوں نے کسی ایک آدرش یا ایک جانب سے اپنی وابستگی قائم کر کے ہر قسم کی جذباتی اور نظریاتی الجھن سے نجات حاصل کر لی تھی۔

”ایران میں اجنبی“ تک کی شاعری میں راستہ کو سنگین حقائق کی خارجی دنیا (ایک ایسی بے درد اور سفاک دنیا نظر آتی ہے جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ دنیا اسے توڑتی ہے، کھلتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور راستہ اپنی شخصیت — اپنی

انسانیت کی چند عزیز ترین قدروں کو اس توڑ پھوڑ سے محفوظ کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرتا ہے۔ وہ حالات کی اس ستم ظریفی کو بغیر احتجاج کے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا احتجاج بھی ایک بے بس اور مجبور آدمی کا احتجاج بن جاتا ہے۔ اس مجبور پیکار میں ایک عجیب پر خلوص سادگی ہے جو ان نظموں کو احساس کی شدت اور انڈانگیزی بخشتی ہے۔ "لا = انسان" کی بیش تر نظموں میں شاعر کی وہ آواز سمجھتی ہے کہ وہ خارجی حالات پر انڈانڈاز ہو سکتی ہے، زیادہ وزنی آواز کے ساتھ نغمہ سرا ہوئی ہے۔ شاعر اب محسوس کرتا ہے کہ وہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر سکتا ہے، غائب دنیا کے متعلق ایک نقطہ نظر اپنا سکتا ہے۔ حالات پر انڈانڈاز ہو سکتا ہے۔ انسان تہذیب اور تاریخ کے متعلق ایک ایسے تصور کی تشکیل کر سکتا ہے جس میں بہت سی الجھنوں اور پیچیدگیوں کا حل ہو۔ گویا یہ کہ شاعر زندگی کی رزم گاہ میں ایک مخصوص مورچے کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس مورچے پر کھڑے ہو کر وہ کاروانِ حیات کو صحیح سمت کی طرف موڑ سکتا ہے۔ صاف بات ہے کہ اس آواز کی بیداری کے ساتھ ہی دو حساسیت ختم ہو جاتی ہے جو بقول سپنڈر کہتی ہے کہ میں سہیلٹ نہیں ہوں۔ یہ نئی حساسیت کہتی ہے کہ میں واقعی سہیلٹ ہوں۔ مجھے نئے دور، نئے انسان اور نئی صبح کا انتظار ہے۔

راشد کی شاعری میں جن تجربات کا اظہار ہوا ہے وہ سیدھے سادے، یک طرفہ اور اکہرے نہیں بلکہ پیچیدہ ہیں۔ جذبات کی مختلف اور متضاد لہریں ہیں جو ایک دوسرے میں مدغم ہوتی، الجھتی، اور بالآخر ایک دھارا ہو کر بہنے لگتی ہیں۔ راشد ان لہروں کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا اس لیے اس کے یہاں وہ وضاحت اور صفائی نہیں، جو کسی پیچیدہ تجربے کو SIMPLIFY کرتے سے پیدا ہوتی ہے۔ شاعر کا تسخیل ایک صورتِ حال سے پیدا شدہ تجربے کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور اس کے جذباتی حدود کی آخری پہنائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جیسے راشد کا ابہام کہا جاتا ہے۔ وہ نہ تو اس کی ایرانی اردو کا ابہام ہے نہ ہیئت اور اندازِ بیان کا، بلکہ یہ ابہام پیدا ہوتا ہے نظم کی جذباتی کیفیت کی پیچیدہ صورت سے۔ خارجی حقیقت کے ساتھ شاعر

کی ذات کا تصادم سیاہ اور سفید کا تصادم نہیں۔ خارجی حقیقت بھی ہشت پہلو ہے اور شاعر کی ذات بھی۔ لہذا اس تصادم سے رنگ کی جو لہریں پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک رنگ دوسرے رنگ میں اس طرح ملتا جلتا ہے کہ اس کی کسی نظم پر ایک رنگ کا یہل نہیں لگایا جاسکتا۔ اس کی نظم نہ ترقی پسند ہوتی ہے نہ رجعت پسند۔ نہ قنوطی،

نہ رجائی۔ نہ صحت مند نہ انحطاط پسند۔ آپ اس کی وہ نظمیں ہی لے لیجئے جن پر یہ سی رنگ غائب ہے۔ راشد کے ہم عمر اور ہم عصر شعر کا رویہ یہ رہا ہے کہ سیاسی سطح پر وہ کسی ایک سیاسی تصویر یا ایک سیاسی پالیسی کو اپنا کر اپنی اندرونی کشمکش کو اس ہم آہنگی میں بدر دیتے ہیں جو نظریاتی وابستگی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب ان کا کام یہی رہ جاتا ہے کہ اس نظریاتی وابستگی کی بند آہنگ خلیب نہ تبیغ کرتے رہیں۔ راشد سہل الحصول نظریاتی وابستگی سے پیدا شدہ ہم آہنگی پر اس خفتہ کو ترجیح دیتا ہے جس کی بنیاد اندرونی کشمکش پر ہے۔ فن کار کا کام اپنی اندرونی کشمکش سے گریز نہیں بلکہ کشمکش کی اس چنگاری کو بھڑکا کر شعلہ جوالا بنانا ہے۔ فن کار اپنے ادب شاعری کو اپنی روح کے الاؤ سے روشن کرتا ہے اور سیاست و فلسفے کے آتش کدوں کی دیوارزہ گری، اس کی کدیری دراندازگی کی ویں ہے۔ راشد کو وہ روشنی منظور نہیں جو خود اس کی فکر کی آئینہ سے پیدا نہ ہوئی ہو :

کچھ وہ مردان جنوں پیشہ بھی ہیں جن کے یہ

زندگی غیر کا بخت ہوا سم ہی تو نہیں

آتش دیر و حدم ہی تو نہیں

(سونغات)

آپ راشد کی ان نظموں کو دیکھیے جن کا تعلق راشد کی ذات اور سراج سے ہے۔ راشد کی ان نظموں میں جنگ و موہجوں پر مبنی جاتی ہے۔ ایک تو سراج کے خد، اور دوسری اپنی ذات کے خلاف داخلی اور خارجی کشمکش کی ایسی مثال ہم عصر شاعری میں کہیں ڈھونڈے سے نہ ملے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں عرب ملک میں آزادی کی جدوجہد جاری تھی تو راشد برطانوی فوج میں ملازم تھا اور فوج کے ایک افسر ہی کی حیثیت سے ہندوستانی وطن کے ساتھ ایران گیا تھا۔ جنگ آزادی کا سفر و کشت سپاہی بننے کی بجائے

وہ سامراج کا ایک ادنیٰ سپاہی بن گیا:

ہم نے ، نا کہ ہیں جاوے کشتِ قصرِ حرم
کچھ وہ احباب جو خاکسترِ زنداں نہ بنے
شبِ تاریکِ وفا کے مہتاباں نہ بنے

(سونات)

راشد کے لیے یہ کشتِ مکشِ ناقابلِ برداشت حد تک پہنچ جاتی ہے اور یہ احساس
اُسے بھلائے نہیں بھوتا کہ آزادی کی لگن کے باوجود وہ فرنگ کی تہذیب کی چھپکلی بن
کے رہ گیا ہے۔ کبھی وہ اپنی ذات سے میزاج ہو جاتا ہے :

پارہٴ نانِ جوی کے لیے محتاج ہیں ہم

ہیں 'ہرے دوست' ، مرے سیکڑوں اربابِ وطن

یعنی فرنگ کے گلزاروں کے پھول ۔

(شاعرِ دامادہ)

اور کبھی آبا کی عافیت کو نشی کو موردِ الزام ٹھہرا کر دل کی بھڑاس نکالتا ہے :

بہت ہے کہ ہم اپنے آبا کی آسودہ کو نشی کی پاداش میں آج بے دست و پا ہیں

(پہلی کڑی)

غلامی بہر حال راشد کو ورثے میں ملی تھی اور ورثے میں ملی ہوئی بیاری کے شکار آدمی
کی طرح اپنے آبا کو حقارت سے دیکھنا گویا اس دور کا ایک شعری رویہ تھا۔ اسی وراثتی جبر کا
احساس فیض کے یہاں بھی ملتا ہے (اپنے اجداد کی میراث میں مجبور ہیں ہم) لیکن راشد کے
لیے دوسری مصیبت یہ تھی کہ دوسری جنگِ عظیم میں اسے اگر ایک طرف سامراجیوں کے
یہ لڑنا پڑ رہا تھا جو اس کے لیے ناگوار تھا تو دوسری طرف سامراجیوں کا مقابلہ ان فاشی قوتوں
سے تھا جو جمہوری ملکوں کو نیگے جا رہی تھیں اور جو پوری انسانیت کے لیے ایک خطرہ بن
چکی تھیں۔ گویا انتخابِ بد اور بدتر کے بیچ تھا۔ مادِ وطن کی آزادی کی تحریک سامراجی قوتوں
کے ہاتھ کمزور کرتی ہے تو کیا یہ قوتیں بھی فاشی قوتوں یعنی سنگِ خارا اور خارِ مغیلاں
سے کم نہیں :

گوشہٴ زنجیر میں

اک نئی جہت ہویدا ہو چلی :
 سنگِ خارا ہی سہی، خارِ مہیاں ہی سہی
 دشمنِ حباں، دشمنِ جاں ہی سہی
 دوست سے دستِ دگریباں ہی سہی
 یہ بھی تو شبِ غم نہیں

یہ بھی تو محسوس نہیں، دیا نہیں، ریشم نہیں
 (۱۔ جہنمی عورت)
 لیکن مغربِ جنِ قدروں کے لیے لڑ رہا ہے ان کے حسد سے بھی رشتہ یہ خبر نہیں،
 آج ہم کو جن تمناؤں کی حرمت کے سبب،
 دشمنوں کا سامن مغرب کے میدانوں میں ہے
 ان کا مشرق میں نشان تک بھی نہیں

ایک فوج کی حیثیت سے وہ جاتا بھی ہے تو ایسا نہ جاتا ہے جس سے اسے دشمن
 اور تہذیبی سگاؤ ہے لیکن وہ اور اس کے ساتھ ان تمام، خدائی کمزوروں کا شکار بھی ہیں
 جو فوجیوں میں پائی جاتی ہیں جسٹنی تقدصوں کے لیے اسے بھی خوب صورت عورتوں کی تلاش
 ہے۔ اُداس اور بے کار زندگی سے گھبرا کر جنوں خیر رانوں، دند دیدہ ساعتوں اور رقص
 کی گردشوں میں خود کو کھودینا چاہتا ہے۔ دل کی بیابانی کو وہ فکِ شکافِ مصنوعی فسطحوں
 سے بھر دینا چاہتا ہے اور جب اس کے رفیقِ بھڑیوں کی حرجِ دو ساقِ صندلیوں کی جستجو
 میں رہ گزاردوں پہنچتے ہیں تو انھیں دیکھ کر ارضِ بجم سوچتی ہے۔ انھی کے دم سے یہ
 شہرِ اہل ہونا سو رہا ہے۔ تو شاعرِ مثرم سے گردن جھکا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ
 زنجیر سے تو بندھے ہیں لیکن فرنگیوں کی محبت، روا کے شکار نہیں ہیں، اور یہ زنجیر، یہ سہمی
 سندِ عظیم، یہ عنکبوت کا جال تمام ایشیا کو اپنی گرفت میں ہے، ہوش سے لیکن اپنے اہم جان گنا
 کے اشتراک نے بھی ان دو ملکوں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے نہیں دیا، ارضِ غنیم
 سپاہی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتی ہے لیکن اُس کے روحانی کرب سے واقف نہیں ہو سکتی۔
 شاعر اپنے کرب، اپنی تہمتی اور اپنی افسردگی کو مٹانے کے لیے کسی غمزہ خیز کی کمر

کا سہارا لیتا ہے لیکن اپنے دھن میں ہوا ایک چراغ اس کا منتظر ہے اس کی یاد اس لمحہ
خود فراموش کو بھی نہ ہرناک بنا دیتی ہے۔ رقص کی شب کی ملاقات سے اس کی پیاسی روح
تسکین کیسے پاسکتی ہے۔ پیوستگی شوق کے باوجود بعدِ عظیم حائل رہتا ہے کہ :

لب بلبیں اور سخن آغاز نہ ہو

یا تھو بڑھ جائیں مگر لامسہ بے جان رہے

لیکن اس بے بسی اور دوری کے عالم میں سپاہی کے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ جسم کی
نذات میں کھو کر وہ دامنِ زلیست سے اپنا رشتہ قائم رکھ سکے :

رقص کی شب کی ملاقات سے اتنا تو ہوا

وہ منِ زلیست سے ہیں آج بھی دبستہ ہوں

لیکن اس تختہ نازک سے یہ امید کہاں

کہ یہ جسم و لبِ ساحل کو کبھی ٹوم سکے

(رقص کی رات)

راشد کی وہ نظمیں جو عموماً سب سے رنگ کی حامل کہی جاتی ہیں، ان کے جائزے سے
محسوس ہوگا کہ راشد کا معاملہ کس قدر الجھا ہوا ہے ہذا اس کی شاعری سے اس قطعیت
اور خطیبانہ سادگی کی توقع عبث ہے جو ان شعرا کے کلام میں ملتی ہے جو جانتے ہیں کہ وہ کیوں
نہ رہے ہیں، کس کے خلاف نہ رہے ہیں؟ اور کون سی قدروں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ راشد
کے یہاں دو ٹوک باتیں اور حتمی رائے نہیں ملتی۔ راشد مجرد خیالات کا نہیں بلکہ محسوس
تجربات کا شاعر ہے اور تجربے میں وہ صفائی، قطعیت اور سیکہ بندی نہیں ہوتی جو مجرد
خیال میں ہوتی ہے۔ تجربہ پیمید اور پہلو دار ہوتا ہے اور تجربے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ
کرتا، خیر مرئی احساسات کے لیے مرئی، اور محسوس پسیر تراشنا اور ایسے واقعات کی تلاش کرنا
جن میں شاعر کے احساس کی تجسیم ہو سکے، اعلیٰ فنی تخیل ہی کا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ
راشد شوش گوار اور ناگوار تجربات میں انتخاب نہیں کرتا، بلکہ دونوں کو قبول کرتا ہے۔ وہ
بڑی سفاکی سے اپنی ذات کا تجزیہ کرتا ہے۔ نہ تو وہ خود کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش
کرتا ہے نہ قلم حقائق سے چشم پوشی کرتا ہے۔ اس نے بڑی بے دردی سے اپنی ذات پر

عملِ تراجی کی ہے اور عیاری اور خود فریبی سے محض گفتنی درجِ گزٹ نہیں کیا۔

راشد کی شاعری کا سفرِ رومانیت سے حقیقت پسندی و حقیقت پسندی سے

ایک صحت مند ادراش کی تلاش کا سفر ہے۔ راشد کی رومانی شاعری کو نہ طویل نہیں ہے۔

اُس کی رومانی حسنا سیدت کا ہم عنصر رومانی گریز ہے۔ اس دُنیا سے اب دُکھ سے گھبرائے

ایسی کیف اور پناہ گاہوں کی تلاش، جہاں پہنچ کر سے زندگی کے اضطراب اور کرب سے

نجات مل سکے۔ گریز کی یہ خواہش اس کے حقیقت پسند دُور میں ایک دوسری صورت میں

ظاہر ہوتی ہے۔ اب شاعر زندگی کی تمنیوں سے بھاگ کر کسی جسمی دُنیا میں وہنی مہاروں کی

تلاش نہیں کرتا۔ اُسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ وادیِ پنہاں جہاں رتوں کے لیے خوابوں کے جال بنے

جاتے ہیں اور جہاں درختِ زندہ فتمتوں کا وفور ہے۔ وہ شاعر کے رومانی ذہن سے باہر پناہ وجود

نہیں رکھتی اس لیے زندگی کی تمنیوں سے گریز زندگی کی حدود سے باہر ممکن نہیں۔ چنانچہ وہ

اجنبی عورت کے ساتھ رقص کی گردشوں میں اپنے غم کو بھونچتا رہتا ہے لیکن یہ ضرر بھی ممکن نہیں

کیوں کہ وہ اس خود فراموشی کی کیفیت سے محروم ہے جو زندگی کے خوش خورِ مچھڑیے کا احساس

ذہل کر دے۔ یہ احساس کہ زندگی اسے بزمِ عیش کرتا نہ دیکھ رہے، اس کے بزمِ عیش کو نہ ہرناک

بنا دیتا ہے۔ یہ بھی گویا کج کے انسان کا مقتدر ہے کہ مسرت و ابترت کا ہر لمحہ اُسے زندگی سے

پُڑایا ہوا لمحہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی انسانی حق نہیں، زندگی کا مطالبہ ہے۔

شعبہ کے لیے تنگ دُماز اور خس و خاشاک کو جمع کرنے کی سسکا پوسنے آدمی کو ایک بوڑھا سا،

تھکا ماندہ سا رہو رہتا ہے۔ وہ اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، اور لمحہ عیش کو زندگی کے ساتھ

خیانت تصور کرتا ہے۔ اس طرح عیش کی رات بھی ایک اثباتی تجربہ بننے کی بجائے احساسِ گناہ

میں ڈوبی ہوئی صورتِ فرادین جاتی ہے :

ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آتا ہے

تو مری جان نہیں

بلکہ محل کے کسی شہر کی دُشیز ہے

اور ترے ملک کے دشمن کا سپاہی ہوں میں

ایک مدت سے جیسے ایسی کوئی شے نہ ملی
کہ ذرا روح کو اپنی وہ سبک بار کر دے
بے پتہ عیش کے ہيجان کا ارماں لے کر
اپنے دستے سے کئی روز سے مفروز ہوں میں

(بے کراں رات کے ستارے ہیں)

رومانی ذہن جن بے پایاں مشرقوں کی آمد نہ کرتا ہے، وہ آب و گل کی اس دُنیا میں ممکن
نہیں۔ رومانی گزندوں کا انجام نامراد ہی اور نارسائی ہے۔ رومان کے رنگ محل حقیقت
کے کھنڈ بن جاتے ہیں اور خواہش پر واز بے پرواہی کے احساس تلے دم توڑ دیتی ہے۔
خواب ناک وادیوں اور جزیروں کی تہا "خوابے" میں ایک REVERIE بن جاتی ہے
اور حقیقت اور تخیل کے فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ لیکن جب تخیل کا یہ کیفیت اور طلسم ٹوٹتا
ہے تو محرومی اور بے حاصلی کا احساس انتہائی کرب ناک بن جاتا ہے۔

ہر رومانی شاعر کی طرح راستہ کو یہ دُنیا دارالمجن دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس خاک و ن
کو گہوارہ سُنی و لہافت بنانا چاہتا ہے اور گزند و سوز ہے کہ انسان اپنی گم گشتہ جنت کو پھر
سے پا لے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس دُنیا میں نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں اور انسان
کا اندوہ پنہاں کسی سے دور نہیں ہو سکتا تو اپنی بے بسی کے احساس تلے وہ بے اختیار ہو
جاتا ہے: "میں اکثر چپ چاپ ٹھتا ہوں بنی آدم کی ذلت پر" ایک رومانی کی یہ پکار اس
وقت اعصابی ہيجان میں بدل جاتی ہے، جب وہ اپنے ملک کی سیاسی غلامی اور سماجی
اسقاط پر نظر کرتا ہے:

کوئی مجھ کو دورِ زمان و مکان سے نکلنے کی صورت بتا دو

کوئی یہ سچھا دو کہ حاصل ہے کیا ہستیِ رائیگاں کا

یہ اعصابی ہيجان کبھی کبھی تو ایسی بیزاری میں بدل جاتا ہے جس کی مثال یوسف ظفر

کی نظم "سنتِ براہیمی" کے سوا اور دو شاعری میں نظر نہیں آتی:

تری چھایتوں کی جوئے شیر کیوں تر ہر اک سمندرِ مذہب جاسے

جیسے بی گھر سو جائے سنتی سی یہ جاں

جو اک چھپکلی بن کے چمٹی ہوئی ہے تر سے سینہ مہرباں سے

جو واقف نہیں تیرے دردِ تنہاں سے

اسے بھی تو دست کی پابندوں کے لیے آہ کا رہنا پڑے گا

بہت ہے کہ ہم اپنے آپ کی سودہ کوئی وپاش میں آج ہے دست و پا ہیں

اس آئندہ نسوں کی زنجیر پا کو تو سم توڑ دے

(پہلی کون)

راشد کی شاعری کا ایک معتد بہ حصہ غلامِ مشرق اور سامراجی مغرب کے تصادم سے

پیدا شدہ صورتِ حال پر مبنی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حالات بدل جانے کے بعد ان نظموں کی

(IMMEDIACY) میں فرق کیا ہے۔ البتہ جو چیز ان نظموں کو اوراقِ پارینہ ہونے

سے بچاتی ہے، وہ شاعر کا وہ ذاتی حساس ہے جو مجروحِ خیاں یا خطیبِ مستحق کی شکل میں نہیں

بلکہ ایک بھرپور جذباتی تجربے کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ راشد اپنے حس کو ایک جیتے جاگتے

واقعے کی شکل دینے میں کامیاب ہوا ہے اس لیے راشد کی سیاسی نظموں کو بھی محض سیاسی

نظمیں کہنا غلط ہوگا۔ راشد جس صورتِ حال کو بیان کرتا ہے وہ سیاسی بھی ہوتی ہے اور ذاتی اور

شخصی بھی۔ جب راشد اس صورتِ حال کے متعلق اپنے جذباتی ردِ عمل کو بیان کرنے کی بجائے

اس کے متعلق سوچنا شروع کرتا ہے تو پورا ہے اور اس کے پیچھے کے ذہنی فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔

کیوں کہ فکری سطح پر اختلاف ممکن ہے مگر کسی تجربے اور صورتِ حال سے اختلاف ممکن نہیں۔

یوں کہ تجربے میں یا تو آدمی متریک ہوتا ہے یا متریک نہیں ہوتا۔ مشرق و مغرب، مشرقی

تہذیب و روحانیت، ماضی و حال کی کشمکش اور مستقبل کے متعلق راشد کے دو نظموں

ہیں ان سے جدید قدرتی و جدید شاعر کی حساسیت یا مکمل دوسری سطح پر حرکت کرتی ہے۔ ان

مسائل پر راشد کے خیالات، ایک روشن خیال، صحت مند، منطقی پسند، جہلِ مہو منست کے

خیالات ہیں لیکن جدید ذہن ان تمام صفات کو مشکوکِ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کہ

جدید ذہن، مخفاہ پسند یا سرسبز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آج خود پیریں زم و رہو منزم،

روشن خیالی اور ترقی پسندی اپنے افکار سے پیدا شدہ نتائج کے ہولناک بھنور میں چھپے ہوئے

ہیں۔ افکار و اقدار کا وہ بے پناہ انتشار جس سے ہمارا دور عبارت ہے، شاعر کو وہ خود اعتماد اور پر یقین ذہنی رویہ عطا نہیں کرتا جو نئے دور اور نئے انسان کے تصور سے پورا غاں ہو۔ ایسی جذباتی رجحانیت کی تصدیق زمانے کے حالات سے نہیں ہوتی جس طرح قنوطیت کی اپنی جذباتیت ہوتی ہے۔ جدید شاعر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں قسم کی جذباتیت سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے۔ جدید ہنر آتش سے جو فاصلہ محسوس کرتا ہے وہ اس کی شاعری کے اٹھنی عناصر کی وجہ سے ہے جن میں اس کا احساس FACILE رجحانیت کا شکاں ہو گیا ہے۔ اور آتش سے جدید ہنر کی قربت کی وجہ اس کی شاعری کے وہ عناصر ہیں جن میں آتش کی فکر نے ہمارے عہد کے مسائل کی گرفت ایک غیر جذباتی اور سفاک معروضیت کے ساتھ کی ہے اور اس فکر کے ہولناک مشاہدات کو کسی قسم کی طفل تسلیوں سے پہلانے کی کوشش نہیں کی۔

راشد کی شاعری مشرق و مغرب کے سیاسی اور تہذیبی تصادم سے پیدا شدہ فکر کا اور جذباتی پیچیدگیوں کی پوری شدت سے عکاسی کرتی ہے۔ راشد کی شاعری میں جو مشرق ابھرتا ہے وہ سیاسی بیداری کا مشرق ہے۔ ماضی کی غلیم روحانی اور تہذیبی روایتوں والا مشرق نہیں، کیوں کہ بحیثیت ایک باغی کے راشد ماضی کے ورثے کو حال کے پاؤں کی زنجیر سمجھتے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے۔ اسی طرح راشد مغرب کو نہ خاکستر کا ڈھیر سمجھتا ہے نہ ہی اس کی ہر چیز اسے سونا نظر آتی ہے۔ راشد اقبال کی طرح نہ تو مشرق کا شائبہ خواہ ہے نہ مغرب کا نکتہ چین۔ مغرب سے اقبال کی لڑائی محض سیاسی نہ تھی بلکہ تہذیبی اور معاشرتی بھی تھی۔ راشد کے یہاں یہ لڑائی زیادہ تہذیبی ہے۔ ورنہ تہذیبی اور معاشرتی سطح پر وہ مغرب کو مشرق سے حقیر سمجھنے کا کبھی گناہ کار نہیں ہوا۔

راشد مشرق کی روحانی قدروں کا شائبہ خواہ نہیں بلکہ مادی بدکتوں اور انسان کی آزادی کے بے تصورات کا نوہ گر ہے۔ راشد کو مغرب کی مادی ترقی اور انسان کی آزادی کے نئے تصورات پر کشش معدوم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چکا چوندا اس کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا۔ مادی قدروں پر مبنی مغربی معاشرے نے جو اجتماعی انسان، سیاسی آمریت تہذیبی بانچہ پن، جذباتی انتشار اور وہ پورا خلفشار جس سے ہمارا دنیا دور عبارت ہے، پیدا کیا ہے۔ راشد

اس سے بے خبر نہیں۔ اس معاملے میں راستہ اور ہم سب فکر کے دور ہے پرگوگو کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ مشرق کی روحانیت سے بیزار اس کے مادی انداز اور معاشرتی اصول کا حل ہم جن وسائل میں تلاش کرتے ہیں، ان ہی وسائل سے وہ روحانی خدا اور عقلیت کی دھوپ میں تپتی ہوئی فکر، بے اطمینانی اور بے جرمی، ہجوم کی تہذیب اور ہجوم کی سیاست، منطق و زبان کی موت اور ترکیب کی نارسائی، اخلاقی نزاع اور جوہری تباہ کاریاں جہنم لیتی ہیں جن سے گھبرا کر آج مغرب کا دانش ور پھر مشرقی طریقہ زندگی اور روحانی ورثے کی طرف ہچکائی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ مشرق و مغرب، مادی اور روحانی قدروں میں توازن کی تلاش و تشدد کے یہاں حرف و معنی کے آہنگ کی تدریس بن جاتی ہے۔ خدا، مذہب، ماضی اور مشرقی روحانیت کی طرف راستہ کا نقطہ نظر ایک نئی پسند باغی کا لفظ نظر ہے۔ راستہ، مشرق کی سماجی پستی، زبونی اور سیاسی غلامی کا سبب تاریخی قوتوں میں نہیں بلکہ مشرق کی پوشیدہ روحانیت، قناعت پسندی اور غایت کوششی میں دیکھتا ہے۔ راستہ کا الحاد بھی نتیجہ ہے اسی باغیانہ ذہن کا، جس کی تربیت میں فکر سے زیادہ جذباتی اضطراب کو دخل ہے۔ راستہ کے الحاد کے پیچھے وہی طفلانہ منطق کام کرتی ہے جس نے آفتاب سے شکوہ لکھوایا تھا :

خدا کا جنازہ ویسے جا رہے ہیں قرشتے

اسی صاحب بے نشان کا

جو مغرب کا آقا ہے مشرق کا آقا نہیں ہے

ماضی کے ساتھ راستہ کا رشتہ بقول آفتاب احمد کے لاگ کا رشتہ ہے۔

راستہ کی نظر میں آج کے انسان کے لیے ماضی ایک بند کتاب کی مانند ہے۔ راستہ محسوس

کرتا ہے کہ ماضی کی جانب مُڑ کر دیکھنے والا تو کہانی کے شہزادے کی طرح پتھر بن جاتا ہے۔

نئے انسان کی جولان گاہیں مدائن کے گھنڈروں میں نہیں بلکہ نئی بستیوں میں تلاش کرنی چاہیئیں :

مگر اب ہمارے نئے خواب کا بوس ماضی نہیں

ہمارے نئے خواب ہیں آدم نو کے خواب

جہاں تک ددو کے خواب
 جہاں تک ددو مدائن نہیں
 کاخ فغفور و کسری نہیں
 یہ اس آدم تو کا ماویٰ نہیں
 نئی بستیوں اور نئے شہر پار
 تماشہ گر لالہ نادر

راشد کے یہاں ماضی کے خلاف جو تنا شدید ردِ عمل ملتا ہے اس کا سبب ایک تو
 مشرقی مزاج کی ماضی پرستی اور رویت پرستی ہے، دوسرا ہندو پاک کی وہ حیاتی
 تحریکیں ہیں جو انسان کے نئی دنیا کی تعمیر کے حوصلوں کو پھل کے رکھ دیتی ہیں۔ راشد کی نظم "سومنا"
 اس اسی پسندی کے خلاف شدید ردِ عمل ہے۔ راشد کے یہاں ماضی سے بغاوت اقبال اور
 ترقی پسندوں کے برعکس بالکل حتمی اور قطعی ہے اور اسی قطعیت میں اس بغاوت کی توانائی
 بھی ہے، در کمزوری بھی۔ اقبال ماضی کی بوسیدہ اور فرسودہ روایتوں کو ترک کر کے ماضی کو
 ایک زندہ حقیقت - وقت کے بہتے ہوئے ایک مسلسل دھارے کا حصہ سمجھ کر قبول کرتے
 ہیں۔ اقبال کے برخلاف ترقی پسندوں نے ماضی کو ایک فرسودہ کتاب سمجھ کر بند کر دیا، البتہ اس
 میں سے چند خوب صورت تصویریں نکال کر اپنی شاعری کے نگار خانے میں آویزاں کر لیں۔ یوں
 یہ ہے کہ اگر مشرق کی روحانیت میں زندگی اور توانائی باقی نہیں رہی تو پھر ان تہذیبی اور تمدنی
 آثار کے گن گانے سے کیا حاصل ہو اس روحانیت کے پیدا کردہ متھے، جمالیات، روحانیات
 کا نعم البدل نہیں بن سکتی اور جیسا کہ ایلٹ نے کہا ہے کہ "خالی کلیسا جو صرف ہوا کا مسکن
 ہو، اس لیے خالی ہے کہ وہ اب روح سے محروم ہے اور اس کا تعمیری حُسن اس کے روحانی
 خلا کی تلافی نہیں کر سکتا۔" اسی لیے راشد کے یہاں ایلو را اور اجنا، گیتا اور قرآن کی تختیاں
 محض آرائش و زیبائش کے لیے لٹکی ہوئی نظر نہیں آتیں۔ ماضی، جو حلقہ کے کندھوں سے
 ایک پیرِ قسمہ پاکی طرح چپکا ہوا ہے، اسے جھٹک کر پھینکتے وقت راشد اس کی جیب میں
 خوب صورت تصویروں کی تلاش نہیں کرتا۔

لیکن ماضی کی طرف راہِ شد کا رویہ بہر صورت ایک باغی کارویہ ہے۔ اس رویہ میں اس فکری ڈکٹیشن کی کمی ہے جو ماضی کی ماضیت کو حال کا جزو بنا کر مستقبل کے خواب دکھاتی ہے۔ اگر ماضی پرستی جمود اور زوال کی علامت ہے تو ماضی سے قطع تعلقی بے سمتی اور بے جہتی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ صرف وہی معاشرہ اپنے ماضی سے زندہ رہے جسکی زندگی ہم رکھ سکتا ہے جو مستقبل کی طرف یقین اور اعتماد کے ساتھ دیکھتا ہو۔ جو انسان غزالی پتے کی مانند حال کی ماضی پر زندہ رہے ہو۔ اس کے سامنے کڑی ہوئی بہاروں کی باتیں بے معنی ہی نہیں بلکہ سفاک طنز بن جاتی ہیں۔ غالب صدی کے جشن کا گرب کیا ہوتا ہے وہ سچ کا رد و ادیب ہی ششور کر سکتا ہے۔ ہمارے شمس ہوئے معاشرے کے پاس پوں کہ مستقبل کا کوئی تصور نہیں اس لیے وہ اپنے ماضی سے بھی کوئی زندہ تعلیقی ربط پیدا نہیں کر سکا۔ ماضی کی تمام باتیں یا تو اسیانی اور رجعت پسندانہ ہیں یا ایک سرد دنیا ہے۔ لیکن جیسا کہ دین، منجھنے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے سامنے ہزاروں سال پر مشتمل مستقبل کی امید نہیں کر سکتے تو ہمیں کسی بڑی رجعت پسند تہذیب کے امکان سے بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیسویں صدی نے اپنی ابتدائی مادی ترقیوں اور سائنس کی ایسی دوں پر بغیر سجا کر جو ناپا تھا۔ اس کی تھکر کا وہ جہاز پن، ایٹم کے دھماکے کے بعد وہ نہیں رہا جو پچیس تھہ بیسویں صدی کی وہ پودہ ہو خود کو دیو قامت سمجھتی تھی اور ماضی کے تمام ادوار کو حقارت سے بون کے ادوار سمجھتی تھی، آج اپنی کم مائیگی اور فرد تنی کے احساس سے وہی جا رہی ہے۔ کچ کا سری اور تھریدی آدمی بہت سڑ گیا ہے۔ مت جھوٹا اور حشر سو گیا ہے۔ مجرب کے تل پر سہ قند و

بخارا انچہ ور کر سنے دے : HAVE KISSED AWAY KINGDOMS :
کہنے والے پر حلاں جذبوں کا پند خستہ ہو چکا ہے۔ ماضی کی عظیم شخصیتوں کے لباس ہمارے جسموں پر بہت ڈھیسے پڑتے ہیں۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ عشق و محبت، شجاعت اور سخاوت، رحم و کرم، دیادلی اور وسیع الشرفی دُنیب کو جیتنے اور دُنیب کو ٹھکرا نے کے وہ حوصے اور جذبات، جیموں نے انسانی تاریخ کے متمدن معاشرہ میں رزم و بزم کی دنیاؤں کو سجایا تھا۔ ہمارے دل اب بھی ماضی

جذبات کا مخزن ہیں۔ ہمارا بورڈ و اتھارٹی ہمارے تجارتی تہذیب، ہمارے متوسط طبقے کے بزدلانہ مفاد ہمارے اخلاق نہ انطوائی پیدا کر سکتے ہیں نہ قلوب پڑھ۔ یہ صرف جیب کترے پیدا کر سکتے ہیں۔ جو تاج اور دل، دونوں کو سنگنگ کے مال کی طرح چوری چھپے چراتے ہیں اور بچتے ہیں۔ یہ جس کو نہ دے مولا، اس کو دے۔ صف الدولہ کا زمانہ نہیں۔ یہ سدرہ، بولا اور دالمیا کا زمانہ ہے۔ یہ لاکھوں لٹانے والوں کا نہیں لاکھوں کھانے والوں کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں جب رانیاں سلطانتوں کو راکھیاں بھیجتی تھیں اور تاج کو شاعری بتاتی تھیں۔ جب اسد اس کی اندھیری راتوں میں عورتیں ان بیٹروں کی بہادری اور دم و کرم کی داستانیں سناتی تھیں۔ جو آج بھی گیتوں اور لوگ کھٹاؤں میں زندہ ہیں۔ ہمارا زمانہ ان سورماؤں کا زمانہ ہے جو پڑوسیوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو نیزے کی آتی پر اچھل دیتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں اپنی خوشامیسی تقریروں سے اپنے کرداروں کو حق بجانب مٹھراتے ہیں۔ یہ اشوک اور اکبر، شیواجی اور اورنگ زیب، واجد علی شاہ اور رضا شاہ تو نہیں تھے جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی، ناٹائی لائی اور احمد آباد پیدا کیے۔ آتش دہ اور پر کی نو کے نسل کشی کے کیمپ پیدا کیے۔ یہ سب بیسویں صدی کے سورماؤں کے کارنامے ہیں۔ یہ زمانہ بھرتی ہری اور سوردا اس کو نہیں صرف تشکر اچار یوں اور ابو اعلاؤں کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ زمانہ ملکوں، قوموں، فلسفوں، تہذیبوں اور زبانوں کو مارنے والوں کا زمانہ ہے۔ جو ہری بم، کنٹریشن کیمپ اور گیس چیمبر ایجاد کرنے والوں کا زمانہ ہے۔ یہ زبان اور خیال اور فکر اور نیتل کو زنجیریں پہنانے والوں کا زمانہ ہے۔ اس بھڑکی فکر، بھڑکی سیاست، بھڑکی تہذیب، بھڑکی اخلاق والے ہمارے جمہوری عوامی عہد کو ماضی کے مہذب معاشروں کے شاندار اخلاق و روایات کے صحیح —

(PERSPECTIVE) میں رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ جدید ذہن حقیقتاً حیا پرست نہیں ہے، محسوس کرتا ہے کہ آج کے آدمی کا مسئلہ ماضی سے رشتہ توڑنے کا نہیں بلکہ ماضی کے پس منظر میں اپنے قد و قامت کا صحیح اندازہ لگانے کا ہے۔ اپنے عصری مسائل کو سمجھنے کے لیے فن کار ماضی کا تخلیقی استعمال کیسے کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ایلٹ کی شاعری

سے ہوگا جہاں ماضی ورجان متوازن خطوط پر حرکت کرتے ہیں۔ سوال یہاں پر ماضی کی غمتوں کے گیت گانے کا نہیں ہے بلکہ ماضی کو اپنے تخلیقی تخیل کا ایک اہم عنصر بنانے کا ہے۔ راشد ماضی کو نہ ایلٹ کی طرح سمجھ سکتا ہے نہ ایلٹ کی طرح اس کا بھرپور تخلیقی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلٹ نے جس شدت سے جدید سیکولر تہذیب کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اتنی ہی شدت سے اس میں ماضی سے وابستگی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے برخلاف راشد جس شدت سے ماضی کو مسترد کرتا ہے وہی سیکولر تہذیب کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے راشد کا اور جدید انسان کا DILEMMA یہ ہے کہ اس نے باسی پانی تو پینک دیا لیکن اب رُوح کی پیاس بجھانے کے لیے سوئے ویرانے کی خشک بیت کے اس کے پاس کچھ نہیں۔ آج تمام دنیا کے ادب میں رُوحانی تشنگی کے جوہر اُڑتے نظر آتے ہیں وہ آج کے آدمی کی اسی کش مکش کے نتیجہ دہیں کہ ایک طرف تو روایتی اور دینی مذہب منہوج ہو چکا ہے اور دوسری طرف انسان زبان لٹکا کے صحرا میں دوڑتا پھر رہا ہے لیکن اسے وہ چشمہ نظر نہیں آیا جو اس کی رُوح کی پیاس کو بجھا سکے۔ اذن میرے پیچھے بد سامنے کہنے والا احساس آج میرے پیچھے بھی نیستی، درمیرے سامنے بھی نیستی کے احساس میں بدل گیا ہے۔ وجودِ بشر جتنے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ عدم کے اندھیرے میں وجود کا رقصِ شرِ حوصلہ مندرجائیت کا سبب کیسے بن سکتا ہے۔ جو رُوحانی فلسفے اور تصورات کی FINITENESS (محدودیت) کو محو کر دیتے تھے، ان کا نعم البدل سائرہ اور کامیو کی اتحادی وجودیت کیسے بن سکتی ہے۔ مصاحف میں راشد ایک جگہ کہتا ہے "قدیم شاعروں کا" دینی اخلاق، مذہب اور تصوف پر مبنی تھا۔ آج ہمیں اس اخلاق کے لیے نئی بنیادیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ شاید ہمیں یہ بنیادیں انسانیت کے لیے تصورات اور بنیادیں انسانی زندگی کے نئے منہ ہر شا میں ملی سکیں، انسانیت کے نئے تصورات سے بحث ہمیں نفسِ مضمون سے بہت دور لے جائے گی اور میری مصیبت یہ ہے کہ اس موضوع پر ایلٹ کے مضمون، (HUMANISM OF IRVING BABBIT) کے اثرات سے الگ ہو کر

سوچ نہیں سکتے بہر صورت، فی الحال تو ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم انسانیت کے نئے
تصورات کو پروان چڑھائیں اور بیسیویں صدی کے مفکروں کی طاقت اسی میں صرف ہوئی
ہے کہ مذہب سے الگ ہو کر نئی اخلاقیات کی بنیاد رکھیں۔ راشد کی فکر بھی کچھ اسی قسم
کی رہی ہے کہ خدا مر چکا ہے اور اس کی موت سے فائدہ اٹھا کر انسان کو اپنے طوق و سلا
توڑ دینے چاہیئیں اور مستقبل کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اس کے نزدیک یہ درختوں
کی ساخوں کی خود نشیری ہے کہ یہ جانتے کے یار چود کہ ان کی جڑیں کھوکھی ہو گئی ہیں۔ وہ
اپنی گرم خوردہ شاخوں سے تازہ تم ڈھونڈتی ہیں لیکن راشد جدید انسان کی روحانی ویران
سامانیوں سے بے خبر نہیں :

کوئی یہ کس سے کہے کہ آخر

گواہ کس عدلِ بے بہا کے تھے عہدِ تاتار کے خرابے

عجم وہ سرزِ طلسم و رنگ و خیال و لغز

عرب وہ اقلیم شیر و شہد و شراب و خرم

فقط نو، سنج تھے در و بام کے زیاں کے

بھولان پہ گزری تھی اس سے بدتر دنوں کے ہم صیدِ ناتواں ہیں

اور ہم بدتر دنوں کے صیدِ ناتواں ہیں کیوں کہ ہماری موت در و بام اور کوچہ و برون کی

یربادی نہیں ہے۔ ہماری تباہی آہیں و چوب اور سنگ و سیماں سے تعمیر شدہ کاخ و

عمارات کی تباہی نہیں ہے بلکہ ہم تو جسم و روح کے اس آہنگ کی شکست کے نوچرگ

ہیں جس نے زندگی کو بے معنی اور بے مقصد بنا دیا ہے :

شکستِ مینا و جامِ برقی

شکستِ رنگِ غدارِ محبوب بھی گوارا

مگر — یہاں تو کھنڈرِ دلوں کے

[— یہ تو بچ انسان کی

کہکشاں سے بند و بدتر طلب کے اجڑے ہوئے مدائن]

شکستِ ہنگ حرف و معنی کے نوہ گرہیں

اس بات کے احساس کے باوجود کہ ادنیٰ حرف و معنی کے ہنگ سے محروم ہو کر اپنی سالمیت اور اتمامِ گنوا بیٹھا ہے۔ راستہ کبھی اس بات پر سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ماضی سے کٹی ہوئی جس سیکورہ اور مادی تہذیب کا آج کا انسان تجربہ کر رہا ہے۔ وہ خود حرف و معنی کے ہنگ کی شکست کے عند صریح ہوئے ہے۔ رشتہ شترایت سے بچے خوش نہ ہو لیکن اس کا سننے جہاں کا تصورات ہی مادی اور سیکورہ ہے جتنا شترایکوں کا۔ اسی نظم (مرد کی فدائی) کے آخری حصے میں وہ آنے والے دنوں کی وحشت سے کانپتا ہے۔ کیوں کہ اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ حرف و معنی کا ربط ٹوٹ چکا ہے اور راستے نیم ہو کر مندوں سے — نیند میں راہ پوگداؤں سے بھرے پڑے ہیں،

حیات خالی ہے آرزو سے

ہماری تہذیب اُسے بیمار جاں باب ہے

آپ دیکھیں گے کہ جدید شاعر بھی آنے والے دنوں کی وحشت سے کانپتا ہے لیکن یہ خوف نیند میں راہ پوگداؤں اور صوفیوں کا خوف نہیں بلکہ سیاست ٹیکنوجی اور اس میڈیا کے پیدا کردہ ان نیم ہو کر مندوں کا خوف ہے جس کے، عصاب کی سرگزشت کو جو شتراندہ منطق الغن امر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں پر حرف و معنی کے رشتے کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں کہ اس معاشرے میں رُوح کی گردن تو پیٹے ہی مارتی جا چکی ہے۔ مرگ، سیریل کی پوری فضا تو ایسے ہی معاشرے کی آئینہ دار ہے جس میں انسان کا ذہن اُس کی رُوح، اُس کا نطق مار دیا جائے۔ بہ دی دانا اور گوشت شتراندہ کی موت ہے۔ یہ مُطرب و مفتی اور شاعر کی موت ہے۔ یہ درویش کی ہڈی ہو اور اہل دل سے اہل دل کی گفتگو کی موت ہے۔ اور یہ معاشرہ اسی آدرش سے پیدا ہوتا ہے جو مادی تہذیب اور مادی خوش حالی تک محدود ہو۔ جو انسان کی ذہنی تختی اور رُوحانی طاقتوں کا انکار کرتا ہے جو انسان کے آئے اور انسان کے پیچھے دیکھنے سے انکار کرتا ہو جو پوری کائنات میں سوائے انسان کے کسی اور چیز کا قائل ہی نہ ہو۔ خود رشتہ کی پوری شاعری ایسے معاشرے کے خوف سے بھری پڑی ہے جس میں

لب پیاباں اور بوسے دیراں ہوں۔ کیوں کہ راستہ بھی جانتا ہے کہ بوسے رُوح کا اظہار ہوتے ہیں
 اگر وہ تہذیب بیمار ہے جو بوسوں پر پابندی لگاتی ہے تو وہ تہذیب بھی بیمار ہے جس میں دو جسموں
 کے درمیان سرِ مژدہ نہ ہو پھر بھی دلوں کے درمیان سنگین فاصلے حائل رہیں۔ جب رُوح ہی سر
 جائے تو بوسوں میں آتشیں لڑشیں کہاں سے پیدا ہوں گی۔ ایسی زندگی کو ریلیٹ نے DEATH
 کہا ہے۔ یہ زندگی ڈانٹے کے جہنم کے اس طبقے کی یاد تازہ کرتی ہے جس
 میں وہ فرشتے اپنی سزا پا رہے ہیں جنہوں نے نہ خدا کے خلاف بغاوت کی نہ اس کی فرماں برداری
 کی۔ راستہ ایسی زندہ لاشوں کا تعارف اہل سے اس طرح کرتا ہے :

اہل ان سے مل

کہ یہ سادہ دل

نہ اہل صلوٰۃ اور نہ اہل شراب

نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب

نہ اہل کتاب

نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین

نہ اہل خلا اور نہ اہل زمیں

فقط بے یقین

(تعارف)

یہی بستگانِ زمانہ اور بستگانِ درم، جن کا زندگی سے کوئی ربط باقی نہیں رہا، وہ منفی انسان ہیں
 جن سے ہمارا سماج بھرا پڑا ہے۔ آخر خوش حالی اور ترقی اور کامرانی اور دولت اور سماجی
 وقار اور اقتدار کے تصورات پر قائم معاشرہ ہے۔ وہی بے رُوح جسم پیدا ہوں گے،
 جو رولٹ کی طرح گھر سے کارخانہ اور کارخانے سے گھر کی طرف حرکت کریں گے اور مر جائیں گے۔
 یہ بے رُوح انسان محض پرچھائیاں ہیں اور پرچھائیوں کے لیے حرف و معنی کے ربط کا کوئی
 مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ مجسم اور عرب اور مشرق و مغرب کے وہ تمام مذہب معانترے
 جن میں صحت مند روحانی روایات اور قلندری اور درویشی کی اعلیٰ اخلاقیات زندہ و تابندہ
 تھیں۔ آج کے کھوکھلے انسانوں کے مقابلے میں زیادہ بھرپور انسان پیدا کر سکتے تھے۔ یہ وہ

انسان تھے جس کی جڑیں زیادہ مضبوط تھیں۔ ان کی نفرت بھی عمیق تھی اور ان کی محبت بھی عمیق۔ وہ گرمیز کائنات نہیں تھے تو عادی کائنات بھی نہیں تھے۔ کم زخم ان کا معاشرہ اس معنی میں انسانی نہیں تھا جس معنی میں ہمارا معاشرہ انسانی ہے جس میں انسان ہی مرکز کائنات ہے۔ جو خود اپنی اجتہاد ہے اور خود اپنی، تنہا۔ جو اپنی ذات کے علاوہ کائنات میں کسی غیر ذات کا قائل نہیں۔ سو اس لیے کہ اس مادی فلسفوں کی چھڑ چھڑ یا نئے تربیت پایا ہو یہ دوسری کسری اور منفی نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ جدید دور کا ذکر کرتے وقت اپنی فکر سے روحانی زندگی کو نکال دینے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اسی توشل فہمی میں مبتدل رہیں کہ جدید دور کے مسائل محض اقتصاد اور سیاسی بنیادوں پر ہی حل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں فکر کچھ جس بحرانی سے گزر رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان کے معاشرتی مسائل کے سلجھانے کے لیے اس نے جو طریقے پسند کیے تھے انھوں نے چند ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہایت ہی خفایاں ہیں۔ آج کی آمریت، پوپس سٹیٹ اور ذہنی وحدتی کے مقابلے میں ماضی کی مطلق لغائی توتنی ہی ہے۔ سر ہے جس قدر بیٹم بہتے مقابلے میں تیر و سناں۔ قی شہ، سامراجی، اور اشتراکی مہمزدوں اور شاعروں کی سٹاکیوں کے سامنے تاریخ کے بڑے سے بڑے ستم گر بھی اُدو غزل کے معشوق معلوم ہوتے ہیں۔ پیرل فکر جس زمین ست، ماضی کی روحانی اور صوفیانہ روایتوں کو مسترد کر دیتی ہے اور نعم البدل کے طور پر کوئی ایسا نظام اقتدار پیش نہیں کر سکتی۔ جو انسان کے لیے زندگی کو بامعنی اور وجود کی اصول میں دینی ہوئی انسان کی اور کرب کو گوارا بنا سکے تو گویا وہ اس انسان کو جو حیاتیاتی طور پر جذبی، احساس، اور رُوح کی گرمی کے بغیر جی نہیں سکتا۔ محض جسم کے مادی تقاضوں کی بنیاد پر جینے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جدید دور نے اپنے روحانی برتنے کا جس طرح انکار کیا ہے اس کے نعم البدل کے طور پر نہ ادب کام آتا ہے نہ کلچر، نہ توتنی حیات کا تصور، نہ ماورائیت، وجودیت یا یوسی کا فلسفہ ہے اور ہیو منزم تو کوئی فلسفہ ہی نہیں۔ توتنی پسندوں کے لیے اس خلا کو پُر کرنے کا سو اس ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ ان کے نزدیک روحانی خلا جیسی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کے لیے خالی پیٹ تو ایک حقیقت ہے۔ لیکن روحانی خلا تو محض خلا ہی خلا ہے۔ پیٹ بھروں

کی ذہنی حیاتی! راستہ جو رُوح اور جسم کے آپسگ کا متلاشی ہے، ماضی کے روحانی ورثے کو ایک قلم مسترد کرنے کے بعد لبرل فکر کے اس بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ منہذا! شدید رُوح جسم کو جو محض ایک AUTOMATION ہو، قبول نہیں کرتا۔ جنسی سطح پر ہی نہیں بلکہ زندگی کی بھی سطح پر جسم کی کارگاہوں کا ہمیزم بننا راستہ کو گوارا نہیں۔ ویسٹ لینڈ کے کاربیگل کلرک کی مباشرت، بے آرزو، بے رُوح اور سہو مباشرت — لب بیا بیاں بوسے ویراں، والی مباشرت جس کے بعد عورت سوچتی ہے:

"WELL NOW THATS DONE: AND I AM GLAD ITS OVER."

یہ جسمانی رشتہ راستہ کو قبول نہیں۔ جنس کو جب تفریح اور تفتن کا ذریعہ بنایا جاتا ہے تو آدمی تفریح اور تفتن میں حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانی تعلقات کی بنیاد جذباتی رشتوں پر ہے اور ان جذباتی رشتوں کا تعین خیر و شر کے اخلاقی تصورات سے ہوتا ہے اور خیر و شر کے اخلاقی تصورات کی تشکیل معاشرہ اپنی روحانی قدروں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ یہ لازم اور ہیو منزم کی یہ کوشش کہ نفسیاتی حیاتیاتی اور معاشرتی بنیادوں پر ایسی اخلاقیات تعمیر کرے جو انسان کی روحانی روایت سے غیر متعلق ہو۔ کم از کم ابھی تک تو کسی نسلی بحث نتیجے پر پہنچ نہیں سکی۔ ایلٹ نے اپنے بودیئر والے مضمون میں لکھا ہے کہ جب تک انسان، انسان ہے، وہ جو کچھ بھی گکایا تو خیر ہو گا یا شر۔ اور جب تک ہم خیر یا شر کرتے رہیں گے، ہم انسان رہیں گے۔ اور PARADOXICALLY کچھ نہ کرنے سے شر کرتا بہتر ہے کیوں کہ اس طرح کم از کم ہم جینے تو ہیں۔ مطلب یہ کہ آج کا انسان جو خیر و شر کے تصورات کے بغیر جینے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دراصل جینے کی ایلٹ ہی گنوا بیٹھا ہے، اور ایک میکاکی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اسی مضمون میں ایلٹ کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے جنسی تعلقات کو جو چیز حیوانوں کے تعلقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ یہی خیر و شر کا احساس ہے۔ ایلٹ کہتا ہے کہ چونکہ بودیئر اچھائی کا ایک غیر مکمل، موبوم، روحانی تصور رکھتا تھا اس لیے کم از کم وہ اتنی بات تو سمجھ سکتا تھا کہ ایک شرکی حیثیت سے

جہی افعال آج کے دور کے قدرتی زندگی بخشش پر تھکن میکانیکی عمل سے زیادہ پریمیاں
اور کم غیر دل چسپ ہے۔ بودائیزم کے بے جنسی عمل کم زکم کرکشن نمک فروٹ ساسٹ)
کدے سے کچھ مختلف ہی کام تھا۔ خود راشد کی نظم "درشتہ" جذبات کی جن پریچ تہوں
کو بے بعد دیگرے سامنے ماتی ہے، ان کی بنیاد اخلاقی ہی ہے۔ صاور کی ٹماٹر نہیں سمجھو شا
"اتفاقات" گناہ "سہیروں" "بجرات پرور" وغیرہ جذبات اور اخلاق کے تضادم سے
پھوٹی ہوئی چنگاریاں ہیں اور ان چنگاریوں کی چمک اور حرارت کی مثال رُود کی جدید شاعری
پرستی کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر بار بار یہ کہتا تو ہے کہ تجھ کو کیا، اس سے غور ہے کہ خُدا
ہے کہ نہیں، لیکن یہ تو شاعر ہی جانتا ہے کہ اُس کو خدا سے کتنی غافل ہے:

صبح جب باغ میں کس بیٹے کو نہ نور آئے

اس کے بوسوں سے ہوں یہ ہوش سمن اور گلاب

شبنمی گھاس پر دوپیکر پچ بستہ ہیں

اور خدا ہے تو پشیمان ہو جائے

(اتفاقات)

کوئی جانتے کہ وہ شیطان نہ تھا

بے فنی میرے خداوند کی متھی

(گناہ)

مُسکرا دے کہ ہے تابندہ ابھی تیرا شباب

ہے یہی حضرت یزداں کے تسمیر کا جواب

(مژت افسان)

اے کاش چھپ کے کہیں اک گناہ کر بیٹا

حدوتوں سے جوانی کو اپنی بھر لیتا

گناہ ایک بھی اب تک کیا نہ کیوں میں نے

(مکافات)

اب دستوں کی کے کردار ایوان کاہ اسوز و ف کا یہ جملہ دیکھیے کہ اگر خدا نہیں تو ہر چیز

ممکن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یا وجود الحاد کے راشد خدا سے انکار نہیں کرتا۔ نہیں کر سکتا کیوں کہ خدا کا انکار کر دیجیے تو آپ خیر و شر کے تصور سے بالا ہو جاتے ہیں۔ پھر گناہ میں بھی لذت نہیں رہتی یعنی اس پر جہل گناہ کی جگہ کہ :

شبہنی گھاس پر دو پیکرِ سرخ بستہ ملیں

اور خدا ہے تو پشیمان ہو جائے

سب برباں بوسے دیراں والا تجربہ یافتہ آتا ہے۔ ایوانِ کارِ موزوف سی لیے کہتا ہے کہ "میں خدا کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کی ٹکٹ شکریہ کے ساتھ لوٹا دیتا ہوں" مطلب یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دُنیا کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے یہی حال ختام کا ہے جو خدا کا انکار نہیں کرتا۔ ختام کو بھی خدا کی ضرورت ہے۔ اُس دُنیا کو واپس لوٹانے کے لیے بسے، سکا، حساس قبول نہیں کرتا۔ ختام وجود کی بنیادی المانکی، اُس کی بے مقصدی، اور بے معنویت، نامحتمل اور محدودیت کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے قتا کے اندھے خدا میں جھانک کر دیکھا ہے اور زندگی اس کے لیے ایک سببِ طریقہ بن گئی ہے۔ ایک بھیانک سوال۔ اور اسے خدا کی ضرورت ہے تاکہ اس کو اس کی طرف پھینک کر تسکین حاصل کر سکے (یہی ہے حضرت یزیدوں کے تسخیر کا جواب) آدمی خیر و شر سے بلند ہو جائے تو اپنے اعمال کو ناپنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں رہتا۔ اور اسی وجہ سے اس کے اعمال اپنی معنویت کھو بیٹھتے ہیں۔ جی ایس فریڈ نے بیکٹ کے متعلق ایک دل چسپ بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیکٹ کو غصہ خدا کے نہ ہونے پر ہے۔ راشد کی باغی لہر فکر خدا کا انکار تو کرتی ہے لیکن اس کی شاعری خدا کے تصور کے بغیر و قدم بھی نہیں چل سکتی۔ راشد کی شاعری کے جذباتی نقوش ان تار و پود سے بنے ہوئے ہیں جو خیر و شر کے اخلاقی تصورات سے وابستہ ہیں۔ راشد کا DILEMMA ہر عہدِ آدمی کا 'ڈائی لے ما' ہے۔ آدمی خدا کے ساتھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا اور خدا کے بغیر بھی وہ ماضی کی روحانی روایت کو قبول بھی نہیں کر سکتا اور بے رُوح زندگی جو خالص جسمانی اور مادی تقاضوں پر مبنی ہو اس کے لیے کافی نہیں۔

در اصل ماضی کی روحانی روایت سے راشد کی لڑائی کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ راشد

جسم و روح کی ثنویت قبول نہیں کرتا۔ وہ ہر اس نظام فکر اور اخلاق کو مسترد کرتا ہے جو اس ثنویت کا قائل ہے۔ سے ان فلسفوں سے بھی کوئی دل چسپی نہیں بولتا ہے جس کی کامکار کرتے ہیں جوتینگ، ویتسیا، زور اور پرمیزکاری کے فلسفے ہیں۔ اور رشدر کے میں ماضی و تمام فکر ان ہی تاریک اندھیری راہوں میں حقیقت کی تلاش کرتی رہی ہے۔ رشدر فکری سطح پر چوں کہ روایت کو تہمتی طور پر مسترد کرتا ہے اس لیے اس کے یہاں وہ کشش نظر نہیں آتی جو مثلاً اسے ٹس (YEATS) کے ہیں مگر رشدر روحانی سطح پر جیسے کے لیے آدمی کو اپنے جسمانی تقاضوں کی نفی کیوں کر نا پڑے۔ (یہاں پر یہ غلط فہمی نہ ہوئے پائے کہ اسے ٹس کو یاد دہم ہارگیوں کے طرز پر سوچا جاسے) بہر حال رشدر کے یہاں کوئی ایسا نظام فکر و نظام صدق نہیں جس میں رشدر روحانی اور جسمانی فساد کو کسی ایک نقطہ اتصال پر وحدت بخش سکے۔

رشدر کی شاعری میں نہ زندگی سے میرا ہی ہے نہ دنیا سے، نہ انسان سے، نہ کوئی شے ایک خاص دور کی سیاسی فضا کے تحت یہاں بیڑی کے جو اجزاء اس کی تمدنی نظموں میں پیدا ہوئے تھے وہ بھی بعد میں چل کر ایک خوش گوار جذبی سہاگنکی میں بدل گئے۔ رشدر انسانی زندگی کو اس کی تمام پہنچوں کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ وہ انسان کے معاملے میں جذباتی بائبل نہیں بناتا۔ وہ انسان کی عظمت کا دل معلوم ہونا ہے نہ اس کے تشدد کا۔ اس کی شاعری میں انسان کی عظمت کے ریز نہیں جلتے۔ وہ انسان کو خاص ہے وقوف سمجھتا ہے اور اپنے اصول تمدنی سفر میں اس سے جو حقیقتیں سرزد ہوتی ہیں، رشدر انہیں نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ جو قیصر سیاسی اور سماجی بھی ہیں اور اخلاقی اور روحانی بھی۔ لیکن انسان کے غیر جذباتی، حقیقت پسندانہ تصور کے باوجود وہ زندگی کے بارے میں مقور، بہت جذباتی ضرور بن جاتا ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کی اپنی ایک قوت ہے۔ اپنا ایک پھیلنا اور عمل ہے جو بذات خود خوب صورت اور عظیم ہے۔ اگر زندگی الٹا مصلحت کا انبار ہے یا بیاں بنی ہوئی ہے تو تصور زندگی کا نہیں بلکہ انسانی فکر کا ہے جس نے اس کے پاؤں میں جیانت کش فلسفوں، اخلاقی احتساب کی زنجیریں ڈال دی ہیں۔ رشدر جب ایک بھرپور، وصحت مند زندگی

کے امکانات پر غور کرتا ہے تو انسان کی آزادی کا تصور ایک اثباتی قدر کی صورت میں اس کے سامنے اُبھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ راشد کی شاعری میں انسان کا وہ رُو مانی تصور کارفرما ہے جو اسے فطری طور پر نیک، مقدس اور اچھا سمجھتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ زنجیر و سلاسل ٹوٹ جانے کے بعد جو انسان رُو نما ہوگا وہ ایسا ہوگا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ راشد انسان کے متعلق جذباتی نہیں بنتا لیکن راشد کو انسان کے متعلق اس کا سیکل یا ایلٹ کے دور کے اس نوکلا سیکل تصور سے بھی کوئی دل چسپی نہیں جو انسان کو فطری طور پر مرست اور بے نگام اندھی جہتوں اور طوفانی جذبات کا غلام سمجھتا ہے اور اُس کے جستی اور جذباتی نظم و ضبط کے لیے روحانی اقدار پر مبنی طاقت و اخلاقی روایت کے استحکام کو ضروری خیال کرتا ہے۔ شاعر کا تعلق مجرد فکر سے نہیں بلکہ ACTUALITY کی دُنیا سے ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی فکر کو اُس کے منطقی حدود تک پہنچانے کی بجائے اپنے جستی اور جذباتی تجربات پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور راشد کا تجربہ اسے بتا رہا ہے کہ جسم اور جذبات ماضی کی بوسیدہ اخلاقی روایتوں میں رُندھے ہوئے ہیں۔ راشد کے ہاں آزادی کا تصور محض سیاسی نہیں بلکہ ذہنی، تہذیبی اور اخلاقی بھی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ راشد تر نہ باز شاعر نہیں ہے۔ اس لیے وہ آزادی کے ترانے نہیں گاتا بلکہ زندگی کے ٹھوس حقائق کی تصویر کشی کے ذریعے وہ اس قدر کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ آزادی کی قدر کے سامنے اسے تمام قدیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ انسان کی وہ روحانی قدیں بھی جو انسان سے اخلاقی اور جذباتی نظم و ضبط کا مطالبہ کرتی ہیں اور اپنی انتہائی شکل میں جو زندگی کی نفی اور انکار کے تصورات کو جنم دیتی ہیں۔ راشد کے یہاں تصوف، درویشی اور قلندری کے خلاف جو ایک شدید ردِ عمل ملتا ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ راشد اقبال کی طرح محسوس کرتا ہے کہ انسان کی اصل جولان گاہ کارزارِ حیات ہے اور تصوف کے انفعالی رجحانات انسان کی قوتِ عمل کو مفلوج کر دیتے ہیں اور اسے حقیقی دُنیا کے مسائل سے بے نیاز بنا دیتے ہیں۔ حلقہ کے ساتھ راشد کا رشتہ بھی اقبال کی طرح لاگ اور لگاؤ کا رشتہ ہے راشد صوفی کے جذب و کشف کے مقابلے میں اس دُنیا کو پیش کرتا ہے جس کے حقیقی

مسائل سے صوفی کو کوئی سروکار نہیں رہا :

ہر ناف میں (یا ناف کے پتال میں) شاید

تجھ کو نظر آجائے کبھی شہر کے امام کا عرشہ

اس شہر میں اب دیکھتے کو آنکھ نہ جیتنے کے لیے ہاتھ

نہ روتے کے لیے دل !

(اس پیر پر ہے یوم کا سایہ)

لیکن اس بات پر نہ تو اقبال نے کبھی غور کیا نہ راشد غور کرتا ہے کہ اس شہر میں گرد دیکھنے

کو نہ آنکھ ہے نہ جیتنے کے لیے ہاتھ ہے اور نہ روتے کے لیے دل ، تو اس صورتِ حال کے

لیے ہمارا وہ رویہ تو ذمہ دار نہیں ہے جس نے درویشی اور قلندری کی اخلاقیات کو جو معاشرے

کے رگوں میں خونِ تازہ کی طرح دوڑتی پھرتی تھیں ، نکال باہر کیا ۔ آخر گلستاں کے انکار کے زیر اثر

تربیت پائے ہوئے سلاطین و وزراء ان لوگوں سے تو مختلف ہی ہوں گے جنہوں نے میکاؤنی

کو اپنا پیر و مرشد بنایا تھا ۔ اب رہا یہ خوف کہ قدسیوں کے خوب و تعمیر کہیں یہ نہ نکلے کہ صرف

معنی کا ربط پھر سے ٹوٹ جائے اور رہتے نیم پوش مندوں ، بیند میں راہ پوگداؤں اور

صوفیوں سے پھر جائیں تو میں ، بیٹ کے اس قوں کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا کہ صحت

معاشرے میں جراثیم کے لیے صوفی بن ضروری نہیں لیکن ہر آدمی کے لیے یہ احساس

ضروری ہے کہ چند وقت اس راہ پر گامزن ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں ۔ یہی لوگ ہیں جن کے

روحانی تجربات اور ان تجربات پر قائم درویشی اور قلندری کی اخلاقیات سے زندگی نئی

توانائی حاصل کرتی ہے ۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ درویش اور سنیسی آج کل کے عادت کے

ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں ۔ آج کے مسائل کے حل کے طور پر ان کی طرف دیکھنا یا سکل دوسرا

مسئلہ ہے ۔ خوں ریز فسادات کے وقت سیاسی شاطروں کی چال بازیوں ، فاشی جماعتوں ،

نجی سیناؤں ، نہریلے ، اخباروں کو نظر انداز کر کے مسجد کے باغی اور جہاد ، رسادہو کی طرف

انگشت نمائی کرنا حقیقت پسند نظر نہ فکر نہیں ۔ راشد ایک مٹائے حزیں کو تین سو سال

کی تکبیر کا نشان کیسے قرار دیتا ہے ، یہ سمجھنا مشکل ہے ۔ دراصل درویش ، صوفی اور مٹا

پر راشد کا فہر جس غمخیزی بہ پیرؤ کے ساتھ نازل ہوتا ہے وہ آج کے حالات میں حیب کہ

درویش و ملا قصہ پارینہ ہو چکے ہیں کچھ (BLOATED) ہی معلوم ہوتا ہے۔ ماضی اور ماضی کی مذہبی اور ٹھونیا نہ روایات کی طرف جدید شاعروں کا رویہ راشد سے مختلف ہے۔ یہ رویہ بغاوت کا نہیں بلکہ درست الجیا (NOSTALGIA) کا رویہ ہے۔ جدید شاعر بقول ایلیٹ اگر مدہرب ہیں اعتقاد کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس کی طرف تعصب بھی نہیں رکھتا۔ ایلیٹ، پادند، جاس اور لارنس نوستالجک رہے ہیں۔ لیکن جدید شاعروں کا نوستالجیا، اپنے ان پیش روؤں سے مختلف ہے۔ جدید شاعروں میں جدید دنیا کے خلاف حقارت اتنی شدید نہیں ہے جتنی مثلاً ایلیٹ، لارنس اور جاس میں تھی۔ ایلیٹ کھو گئے انسانوں کے بعد نوستالجیا کی تھیم ترک کر دیتا ہے۔ بقول سپندر کے س نظم تک ایلیٹ کا مسئلہ وقت کے تاریخی تسلسل میں حیات انسانی کے مقام کے تعین کا تھا۔ اس لیے ماضی کی آرزو مندی اور حال سے حقارت میں اس کا احساس جدید آدمی کے احساس سے قریب تھا۔ لیکن ASH WEDNESDAY اور اس کے بعد کی نظموں میں اس کا سروکار بالکل مختلف موضوع سے رہا۔ یعنی وقت کی ابدیت میں انسان کے مقام کا تعین۔ اب اس کی مذہبی حساسیت کے سباق میں عصری معاشرتی مساکی کی پیدا کردہ مایوسی میں وہ شدت اور — RELEVANCY نہیں رہی جو پہلے تھی۔ لیکن سبھی جدید شاعر ایلیٹ کی طرح اپنی حساسیت کو مذہب کی طرف موڑ دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی جدید دنیا کی طرف ان کا رویہ اس انحصاری حقارت کا ہے جو مثلاً لارنس کا تھا لہذا ماضی کی طرف ان کا نوستالجیا شدید اور جذباتی نہیں بلکہ وہی خاموش افسردگی سے ہوئے ہے جو شام کے دھندلے میں ہوتی ہے۔ جب روشنی پر تاریکی کے سائے بڑھنے لگتے ہیں۔ فپ لارکن کی نظم CHURCH GOING جو برا اتفاقاً رائے جدید شاعری کی معرکہ آلا نظم ہے، اسی کیفیت کی حامل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ کیفیت کسی گراں مایہ چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کا یہی احساس، کسی چیز کے کھو دیے کا غم ہے جو آرنلڈ کی شاعری کو آج ہمارے لیے اتنی معنی خیز بنائے ہوئے ہے۔ برسوں کے فاصلے کے باوجود لارکن کی حساسیت و کٹوریائی عہد کی حساسیت کے قریب ہو جاتی ہے، کیوں کہ بہر حال آج بھی ہم ان مسائل کا حل تلاش نہیں کر سکے ہیں جنہوں نے وکٹوریائی عہد کو ہلا کر رکھ دیا۔

تھ۔ ردو کے جدید شاعروں میں بھی نوستیج ایک زبردست حرکی قوت ہے اور ان کی شاعری بھی احساسِ زبوں کی فسر دگی سے گراں بار ہے۔ نوستیج بھیا کا احساس ایک طاقتور تخلیقی قوت ہے۔ ورنہ نائب کی غزلوں سے لے کر قبزل کی غزلوں تک نر سے شاعر کا پیڑ کیے میں یکن نوستیج کے لیے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ شاعر جس دنیا میں رہتا ہے، اس کو سے بھرپور احساس ہونا چاہیے۔ یہ عصری شاعری ان بات سے ذرا مختلف بات ہے۔ عصری شاعری سے واقفیت تو ڈاکٹر محمد حسن، درمستار حسین کی تنقید سے رہنے سے بھی ہو جاتی ہے اور چوٹی کے اخبار پڑھنے سے بھی، لیکن جدید دور کے مسائل کا جو احساس راشد کی شاعری میں یا جدید شاعروں میں یہ سبب اس حد تک زیادہ نہیں ملتا ہے، اس کو دور بھر بھی احساسِ عصری ابھی دے نقد وں کو تو ان کی تصانیف تنقید میں صحت کا رنگ بھی کچھ زیادہ ہی قوی احترام ہوتا ہے۔ ہر حال ایک نوستیج عروا اپنے دور کا بھرپور احساس ہونا چاہیے، دوسرے، ماضی کی طرف اس کا رویہ سکاؤ کا ہونا چاہیے۔ لیکن چوں کہ راشد ماضی کو مسترد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کے یہاں نوستیج کا عنصر شعوری سطح پر سرگرم عمل نہیں رہتا۔ یعنی راشد کی فکری و جذباتی ساخت کے پیش نظر یہ ممکن ہی نہیں کہ اس سے کوئی ایسی منظم تخلیق ہو جس میں ماضی کا پیدائنیہ جس میں ماضی کی طرف شیفتنگ کا عنصر ماضی کو ایک زندہ و حروف قوت بنا کر پیش کرتے ہیں تخلیقی سطح پر راشد ماضی سے بے حقوق نہیں رہ سکا۔ قبل کے عہد و ردو کے یہی شاعر کی اندر اس قدر بھی درحالی نہیں ہے جس قدر راشد کی ہے۔ عصری اساطیر اور ہیئت کو جس تخلیقی شان سے راشد نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ گھر و چیزوں کے لیے بھی ان جنہی منہاں نقطوں کی تلاش جس میں زبانی اور کافی ناموں نے دور کی کاٹس پیدا کر دی ہے، راشد کی نقیصت کو غیر معمولی حسن دکھاتی ہیں۔ صراحی و مینا و جام و سبزو۔۔۔ فانوس و گلشن۔۔۔ گلاب و ناز و کفش و موزہ و گل و لالہ۔۔۔ غار و جلاجل۔۔۔ سنجا و سمور۔۔۔ شمیمہ و دستار۔۔۔ آم و چوب و سنگ و سیوں۔۔۔ شیر و شہد و شراب و خرمیا۔۔۔ شب زفاف۔۔۔ گرم خانہ بخاری۔۔۔ زمستان و تابستان۔۔۔ بوم و زنبور۔۔۔ معبد۔۔۔ خانقاہ۔۔۔ رہب۔۔۔ رہبہ و طیب و موذن آستان و

گنبد و مینار و محراب - درویش و مجذوب و ہیکل تراش و کاہن و کیمیا گہ - اسرافیل دیا بوج و مابوج - ابولہب جہاں زاد - نوروز رسدہ اور یاسمن - حے تاب قزوین و قطار شیراز ہمالہ اور انوند کی چوٹیاں - کاش فخر و کسری اور ان کے علاوہ بے شمار اجزا ہیں جو زمانی اور مکانی فاصلوں سے لائے گئے ہیں اور جن سے راسخہ کی شاعری میں وہ EROTIC کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی نظمیں الف لیلیٰ دُنیا کی پُر کیف رومانی فضاؤں میں سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں اور یہ اس شاعری کی ذہنی فضا ہے جس میں جدید دور کی بے چینی اور اضطراب اپنی پوری شدت سے ظاہر ہوا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ راسخہ نے ماضی اور مشرقی روایات کو مسترد کیا ہے - فکر کی سطح پر اس نے ان سے بغاوت کی لیکن انہوں نے اپنا انتقام اس طرح لیا کہ تخلیقی سطح پر راسخہ کے تخیل کو بالکل اپنے رنگ میں رنگ ڈالا۔ میں ذکر کر رہا تھا راسخہ کی شاعری میں انسانی آزادی کے تصور کا - راسخہ کو اس بات کا احساس ہے کہ انسان کی آزادی کے نہ صرف ماضی کے منفی روحانی فلسفے دشمن ہے ہیں بلکہ ماضی کے جابر اور آمر بادشاہ، سامراجی لیڈرے، فاشی درندے، اشتراکی آمر اور اقتدار کے بھڑکے جمہوریت کے نام لیوا سیاسی شاطر سبھی نے انسان کی آزادی پر چھاپے مارے ہیں۔ راسخہ فرد کی آزادی چاہتا ہے جیات کش فلسفوں سے فریب و اخلاقی بندھنوں سے مطلق العنان حکومتوں سے، ریاستوں کی آمریت سے اور شہنشاہ بازی، تبلیغ اقلیت، اور ذہنی و عداوت کے ان تمام ذریعوں سے جو انسان کی ذہانت کا کوئی احترام نہیں کرتے، اور اسے رگیدنے، یک رنگی میں ڈھالنے اور اپنے طور پر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ راسخہ اپنے آزادی کے تصور کی نظم یا نثر میں اس طرح وضاحت نہیں کرتا۔ کیوں کہ ایسی وضاحت کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ آزادی کے اس تصور کی تشکیل ان مختلف شاعروں سے ہوتی ہے جو اس کی نظموں میں یکسر سے پڑے ہیں، ان خوبوں سے ہوتی ہے، جو آنے والے زمانے کے متناقض و یکجہاں ہے اور جن میں سے کچھ آج کے زمانے میں کا بوس میں بدل گئے ہیں۔ راسخہ کو آزادی کی قدر عزیز ہے اس لیے کہ، انسان کی صحیح ذہنی اور روحانی نشرو نما آزاد فضا میں ہی ممکن ہے۔ محسوس افکار اور گھٹے ہوئے جذبات و ان آدمی اپنی تمام

تحقیقی صداقتیں کھو بیٹھتا ہے۔ رشتہ فرد کا تصور صرف BEING کی سطح پر نہیں کرتا بلکہ
 BECOMING کی سطح پر کرتا ہے۔ فطری سطح پر آدمی صرف جہتوں اور جذبات کا مجموعہ
 لیکن روحانی سطح پر آدمی BECOMING کے اس عمل سے گزرتا ہے جو وقت کے
 بعد میں رونما ہوتا ہے۔ درجہ میں وہ اپنی قوتِ ارادی کے ذریعے وہ کچھ بن پاتا ہے جو اس کے
 محض فطری انسان سے مختلف بنتا ہے۔ رشتہ کی شاعری ان کے دست و پا کو دستوں کی
 آرزو کے احساس سے خالی نہیں ہے۔ یہ اسی احساس کا نتیجہ ہے کہ رشتہ کی شاعری آرزوؤں
 تمنائوں کے جاں ناز غمور سے گونج مٹتی ہے۔ آرزو خود انسان کے روحانی بعد و عدم ہے۔
 یہ سری انسان ہے جس کا دل آرزوؤں کی حرارت سے خالی ہوتا ہے۔ نہ وہ زندگی کا آرزو ہوتا
 ہے نہ شکار نہ وہ خیر کا اہل ہوتا ہے نہ شر کا۔ نہ بذات کا نہ فرما برداری کا وہ محض جسمانی
 جذبات کے دھاروں پر حرکت کرنے والا ایک ٹو میٹم ہوتا ہے۔ آرزو کا سنہ خود سے غیر خود کی
 طرف ہوتا ہے اور جب آدمی اپنی ذات سے نکل کر غیر ذات کی طرف سفر کرتا ہے تو آرزو کی
 تقدیر اسے اسے ادور کی تیش ملتی ہے اور اس طرح آدمی وفات کی حدود کو TRANSCEND
 کرتا ہے وہ مکانی سطح پر وہ پوری ذات کا احاطہ کرتا ہے۔ وہ دوسرے دلوں کو سمجھتا ہے وہ اس
 میں درد مند ہے اور دل سوزی پیدا ہوتی ہے۔ آرزو کے بغیر آدمی مرکز کی مسوں کی طرح سرد اپنی
 ذات میں کھویا ہوا، سہا ہوا، یکساں ویر نہ بنا رہتا ہے جس میں انسانی درد مندی کے گلاب
 کھل نہیں سکتے :

آرزو را ہمد ہے بے کس و تنہا و حسیں

ہاں مگر راہبوں کو اس کی خبر ہو کیوں کہ

مرد میں کھوئے ہوئے سپے ہوئے سرگوشی سے دیتے ہوئے

راہبوں کو یہ خبر ہو کیوں کہ

کس لیے راہب ہے بے کس و تنہا و حسیں

راہب استاد ہیں مرکز کی سیلوں کی مانند

بے کراں بحر کی جاں سوختہ ویرانی میں

جس میں اُسے تنہا دس سوڑی انسان کے گلاب (روز و رات)۔
 روزوں کے لاؤسے پھوٹی ہوئی چنگاریاں وقت کے سلسلے کو ایک معنی بخیز مکمل بناتی ہیں۔
 اب ماضی، حال اور مستقبل ایک دوسرے سے بے تعلق اور HOSTILE اکائیاں نہیں
 رہتیں۔ رشتہ جانتا ہے کہ زندگی منحصر لگا پوسٹ روز و شب پر ہے اور یہ لگا پوسٹ شب و روز ماضی،
 اور مستقبل کو وقت کا ایک بامعنی سلسلہ بناتی ہے۔ اب شب و روز بے کار اور بے معنی لمحوں کا
 تسلسل نہیں رہتے۔ بلکہ اقبال کے الفاظ میں وہ تاریخ پرورد و رنگ بن جاتے ہیں جس سے ذاتِ بچی
 قبائے صفات بناتی ہے۔ یہ تمنا کے لاؤ ہی میں جن کے ارد گرد ماضی کی پیرتہ سال و نش مندی
 حال کی رادنا بنتی ہے اور حال مستقبل کے خواب دیکھتا ہے اور مستقبل کا یقین حال کو ایک معنوی
 تنظیم دیتا ہے۔

اُگ کے چاروں طرف پشیمینہ و دستار میں پیٹے ہوئے
 انسانہ گو

جیسے گردِ چشمِ مرزا کا ہجوم
 ان کے حیرت ناک دل کش تجزیوں سے
 جب دمک اٹھتی ہے ریت
 ذرہ ذرہ بجنے لگتا ہے مثالِ سارِ جاں
 اُگ سے صحر اکا رشتہ ہے قدیم
 رہروؤں، صحرانوردوں کے لیے ہے رہنا
 کاروانوں کا سہارا بھی ہے اُگ

اور صحرؤں کی تنہائی کو کم کرتی ہے اُگ (دل مرے صحرانوردِ پیرِ دل)
 تمنا کی اُگ نہ ہو تو کاروانوں کو راستہ نہ رہے۔ وہ حال کی بھول بھلیوں میں پریشان حال
 چکر لگاتا گردم توڑ دیں اور وجود کے صحرانوں کی تنہائی آدمی کو کھا جائے EUGENE MIN -
 نے ایک جگہ کہا ہے کہ وہ آدمی جس کے مستقبل کا احساس سر جاتا ہے اس کا ہر دن ایک KOUSKI

نیا دن ہے۔ گزرتے ہوئے وقت کے بھورے سمندر میں ایک تنہا جزیرہ وقت کا۔
 THE TIC تصور ٹوٹ جاتا ہے، اور زندگی بے کیف و بے رنگ دنوں کا ایک ایسا توڑ پھوٹ جاتا ہے جس میں ایک کے بعد دوسرے دن بے انتہا یکساںی اور توڑ سے شروع ہوتا ہے۔ وہاں جو مستقبل سے کٹ کر ایک بے جان عضو کی طرح ٹک جاتے، اُس کی ایک روح قربا جھلک بیکٹ کے ڈبلے "گودو" کا تصور بن جاتی ہے۔ یہ نظریہ بھی اس قدر ہونٹا کٹا رہا ہے۔ جیسے کا موسد ختم ہو گیا ہے اور انسانی شخصیت کا تہیائی ترکیب بگڑ گئی ہے۔ ایک صاف پک رچہ اور بے بس فرد ہے اور دوسری طرف ناہریں کائنات۔

رشتہ جاتا ہے کہ منائی موت تخلیقی نامزدی و تہذیبی بالچرخ کا بیست تہہ ہے :

”یہ وسبزہ گل سے جہاں خالی

ہزاریں نشہ باراں

ظہور، اس دشت کے مشاہیر پر

نہ سرمہ در گھوانسار

سلیماں سر بزا تو اور سبادیریں (سبادیریں)

آدمی جو کس کائنات میں شہرہ بستہ ہے اپنی خودی اور اپنی ذات کے سنگسار
 زندہ میں محصور رہتا ہے۔

کوئی آگاہ نہیں باطن سے دیگر سے

بے ہر اک فرد جہاں میں رقی ناخواندہ (غائب)

ہر فرد ایک بند کتاب ہے۔ ہر دوسرے فرد کے لیے ایک رمز اور ایک معمایک
 استفہامیہ اور ایک چیلنج :

یہ تناؤں کا بے پایاں الڈگمہ ہو

ریگ اپنی ثنوتِ بے نور و خودی میں رہے

اپنی کیتائی کی تحسین میں رہے (دو صریح عکرا نور و پیریں)

اس آدمی کو جو چیز اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر دوسری ذات کی طرف پہنچنے پر

اکساقی ہے۔ وہ یہی ادنیٰ اور ابدی مشا ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے انجان، بے اصرار اور
متصوّفانہ ہے۔ (سنسکرت میں ابھیشا کا لفظ جو تما کے یہ استعمال ہوتا ہے اس کی
اس متصوّفانہ معنویت کی پوری ترجمانی کرتا ہے۔ یعنی ذات سے غیر ذات کی طرف پہنچنے کی
آرزو) :

اک ذرہ کفِ خاکستر کا

شرِ جست کے مانند کبھی

کسی انجبانِ تما کی خوش سے مسرور

اپنے سینے کے دہکتے ہوئے تنور کی نو سے مجبور

— ایک ذرہ کہ ہمیشہ سے ہے خود سے مجبور

کبھی نیرنگِ صد بن کے بھٹک اٹھتا ہے

آب و رنگ و خطِ محراب کا پیوند کبھی

اور نیتا ہے معافی کا خداوند کبھی

وہ خداوند جو پابستہ آفات نہ ہو

(اظہار اور رسائی)

فنونِ لطیفہ انسان کی فہار کی خواہش سے جہنم لیتے ہیں۔ جب آدمی اپنے تجربے

میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کے تجربے میں خود شریک ہونا چاہتا

ہے، اس وقت وہ ترقی کے فنی و غیر فنی گون کی ضرورت محسوس کرتا ہے لیکن جب ہر

آدمی اپنی ذات کے گنبد میں محصور ہو اور دوسرے آدمی میں اسے دل چسپی نہ رہی ہو تو پھر

اظہار اور ترقی کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف تبلیغ و ترغیب کی ضرورت رہ جاتی ہے

تاکہ ہر گنبد سے ایک ہی صدا اے یارِ گشتِ سنانی دے۔ تما گرگئی۔ ذات سے غیر ذات

کا سفر ختم ہو گیا۔ آدمی بات کرے تو کس سے، اور کیوں؟

— موقلم، ساز، گل تازہ، مفرکتے پاؤں

بات کہنے کے بہانے ہیں بہت

آدمی کس سے مگر بات کرے

بات جب جید، تقریب، ملاقات نہ ہو
اور رسائی کہ ہمیشہ سے ہے کو تاہ کند

بات کی نایت نایات نہ ہو
(نظہار اور رسائی)
"رسیل کی یہ دشواری جو آج کا ادنیٰ محسوس کرتا ہے مرگِ سراسیمہ میں سبھی تک
خواب میں بدل جاتی ہے جس میں انسان پتھر کے ٹیٹوں کی طرح زسبیل کی تکرار صد حیات کھو
جاتا ہو"

مرگِ سراسیمہ سے

اس جہاں پر بندہ آوازوں کا رزق
مطرلوں کا رزق اور سازوں کا رزق
اب معنی کس طرح گھاسے گا اور گھاسے گا کی
مٹنے والوں کے دلوں کے تار چپ
اب کوئی تقاسیم پھرے گا ہر اسے گا کیا
بزم کے فرش دور و دیوار چپ
اب خطیبِ شہر قریاٹے گا کی
مسجدوں کے آستان و گنبد و مینار چپ
فکر کا صیاد اپنا دام پھیلائے گا کی
طائرین منزل و کہسار چپ

رشتہ صرف آمرانہ ریاستوں میں لبِ گویا درگوشِ شنوائی موت کا نوہ گر نہیں جاتا
وہ تو اس انسان کی احساساتی و جذبہ بانی زندگی کی موت کا نوہ گر ہے جو آج کے بے رنگ
ایک آہنگ معاشرے میں اپنی ذات کو بے صورت ہجوم میں اپنی ذہانت کو شہ پار یازی اور
صحافت میں اپنی تخلیقی صدحیت کو جماعتی اور ریاستی منصوبہ بندی میں اپنی جذباتی تسکین
کو چٹناؤں میں اور اپنی روحانی تڑپ کو شب و روز کی پُرسیم جان ہمارہی میں گنوا بیٹھا ہے۔
رشتہ کی ابتدائی شاعری کی رومانی آرزو مندی بعد میں چلی کر ایک فلسفیانہ تصور میں

ڈھل جاتی ہے۔ اگر وجود، ازل اور ابد کی پہنائیوں میں محض ایک حادثہ ہے۔ تب، اس کی بے وقعتی اور بے معنویت کا رُوح فرسا حساس کسی طرح مٹائے نہیں مٹ سکتا؛

یہ خلائے وقت کہ جس میں ایک سوال ہم

کوئی چیز ہم نہ مثال ہم

جیسے لوگ خار سے چھید دیں

وہی ایک نقطہ خال ہم (ہمد تن نشاط وصال ہم)

لیکن وجود کی اس الم ناک بے معنویت، اس محدودیت، ناتمامی، اور بے ثباتی کے، حساس کی تلافی سر آرزو مندرجہ سے ہوتی ہے جو قطرے کو دریا اور ڈرتے کو صحرا بننے کے لیے بے قرار رکھتی ہے، اور جس کی وجہ سے وجود محدود سے لامحدود، ناتمام سے تمام اور ناپائیدار سے پائیدار بننے کے لیے ان روحانی، اور مذہبی تصورات کا سہارا لیتا ہے جن کی وجہ سے ازل اور ابد کی پہنائیوں میں اس کی شریعت کی حیثیت ایک، با معنی اور با مقصد وجود میں بدل جاتی ہے :

ہمیں یاد ہے وہ درخت جس سے چمے ہیں ہم

کہ، سہی کی سمت (ازل کی کورجی چشم سے)

کئی بار لوٹ گئے ہیں ہم

(ہیں وہ حلقہ چمے یاد مبداء و منتہا،

جیسے یاد منزل و آشتیاں)

اسی ایک درخت کے آشتیاں میں رہے ہیں ہم

اسی آشتیاں کی تلاش میں

ہیں تمام شوق تمام ہو

اسی، ایک وحدہ شب کی سو

ہیں تمام کاوش آرزو (ہمد تن نشاط وصال ہم)

جیسے بیسویں صدی کے انسان کا روحانی بحران کہا جاتا ہے وہ انہی مذہبی اور روحانی

سہاروں کے ڈٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ ہر طرف سے اعدا ہونے لگا کہ خدا مر چکا ہے اور اب
 انسانوں سے کوئی تفسیر آئے والی نہیں اب انسان کو چاہیے کہ وہ انسانی تعلقات اور انسانیت
 کی روشنی میں انسانی خدائیات کو تدوین کرے۔ سارتر کے ڈرامے *THE FLIES* میں
 اورسٹس کہتا ہے۔ ”یہ *ZEUS* کی کیا پروا کرتا ہوں۔ عدل و انصاف تو اب آدمیوں
 کا معاملہ ہے اور مجھے انصاف سکھانے کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ خدا کی موت کا
 مضرب تمنا ہماری زندگی کی قدروں کا تعین جو ہم میں تصور کے تحت رستے تھے کہ میں محدود
 انسان کے اوپر کوئی محدود وجود بھی ہے اب بن ٹشکس گویا اس احساس کے تحت ہوئی
 کہ اس دنیا سے دور کچھ نہیں۔ نقشے کو خدا کی موت پر خوشی اس لیے تھی کہ اب انسان اپنی خودی
 کو خیر و شر سے بلند کر کے فوق انسان بن جائے گا۔ سارتر نے سوچا۔ مجھوں کی حیرت اب خدا
 کے بھکار پر وقت ضائع کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ میں خدا کو تبوں برسے اور
 یہ بہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود کو دوسرے انسانوں کے لیے ایک *IMAGE* بنا کر
 پیش کرے۔ یعنی اپنی قدیر آپ تشکیل دے۔ بہر حال خدا کے نہ ہونے کا کرب آج کا انسان
 ہی بہتر جانتا ہے۔

سیکٹ کے ڈرامے ”گودو کا انتظار“ کا ایک جملہ ہے: ”اب جب کہ ہم نثر
 نہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟“ اس جملے کی مستویت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایسٹ
 کے بودیئر والے مضمون کی یہ سطر دیکھیے:

”INDEED, IN MUCH ROMANTIC POETRY THE SADNESS
 IS DUE TO THE EXPLOITATION OF THE FACT THAT NO
 HUMAN RELATIONS ARE ADEQUATE TO HUMAN
 DESIRES, BUT ALSO TO THE DISBELIEF IN ANY FUR-
 THER OBJECT OF HUMAN DESIRES THAN THAT
 WHICH, BEING HUMAN, FAILS TO SATISFY THEM
 انسانی تعلقات کی *INADEQUACY* کا یہی احساس ہے جو فن کا یہ کو

خود زندگی کی اصل میں دینی ہوئی المناکی کی آگہی بخش ہے۔ یعنی زندگی اپنی اصل ہی میں اشک ہے۔ کیوں کہ سر کا انجام موت ہے۔ راشد کی شاعری میں زندگی کا یہ المیہ، حساس نہیں ملتا۔ زندگی کا المیہ احساس فن کار و قنوطیت اور رجائیت کی سطحوں سے بند ہو کر ایک سنجیدہ سطح سے زندگی کا مطالعہ کرنے کا اہل بناتا ہے۔ راشد کی رجائیت سماجی اور سیاسی حدت کی پیدا کردہ ہے، فلسفیانہ فکر کی مہیں۔ راشد کی فکر کی رفتار سے پتا چلتا ہے کہ وہ وجود کی حقیقت کی آگہی کی تلاشی ہے۔ لیکن راشد اپنی فکر کو اس کی منطقی حدود تک نہیں پہنچاتا کیوں کہ ایسی صورت میں سوائے تصوف یا تباہی کے اس کے پاس کوئی دوسرا چارہ کار نہیں تھا۔ یعنی وجود کی حقیقت سے آگہی کے بعد اس کی المیت کی کو گوارا بنانے کے لیے یا تو وہ تصوف کا سہارا لیتا یا پھر اس احساس کے ہونک بار کے تلے خود ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ راشد کو یہ دونوں انتخاب گوارا نہیں۔ لہذا وہ خود زندگی کی رہنمائیوں، انسانی مکانات اور خوش آئند مستقبل کا سہارا لیتا ہے۔ راشد کی رجائیت میں جو خصائیت آگئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ فکر ہی طور پر وہ جو سوچتا ہے، جذباتی طور پر وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ لہذا جذباتی و فور کی کمی کو الفاظ سے دُور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صاف بات ہے کہ ایسی رجائیت ترقی پسندوں کا من بھاتا کھانا ہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ آج کل ترقی پسند راشد کو چٹخارے سے کر پڑھ رہے ہیں۔

راشد کو تلاش ہے حرف و معنی کے آہنگ کی لیکن انسان کی رُوح اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایسی کڑھب واقع ہوئی ہے کہ مادی تصورات کے بغیر اس کی تشنگی اور تڑپ دُور نہیں ہوتی۔ اسے انسان کی خوش قسمتی سمجھنے یا بد قسمتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان نے اپنی معنویت خدا کے تصور ہی سے حاصل کی تھی۔ خدا ہی وہ مفر تھا جو ہم گم گشتہ ہندسوں کو معنی بخشتا تھا۔ لیکن آج کے انسان کے لیے خدا پر یقین ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ راشد کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ خدا اس کے لیے علامت ہے اس مطلق العنان حکمران کی، جس نے جسم و رُوح کے آہنگ کو توڑ دیا ہے، احساسات کو قید کر دیا ہے،

اور جذبات کو زنجیریں پہنا دی ہیں۔ گویا خدا کے ساتھ شکر کی رٹنی اس بات کی ہے جو اپنی
آزدگی کا اعلان کرتا ہے۔ یہ شکر کو خدا کی ذات سے متنی پرنائی نہیں جتنی خدا کے سامنے
سے ہونسی کی آہنچ کی حدود میں رہنا ہوا ہے۔ کما قیوتے اپنی کتاب باقی میں دستدوس کی
کردار یون کار سوزدات کی بغاوت کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس صریح خدا کے خلاف
ایوان کی بغاوت اگر تو موجود نہیں ہے کی سب سے زائد تو موجود ہونے کے قابل نہیں اور
اس سے تو موجود نہیں کی سطح پر پہنچ جاتی ہے۔۔۔ شکر کا سستہ و بھی کچھ اس قسم کا ہے
کہ اگر خدا موجود ہے بھی تو اس کا ٹھکانہ اور انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک کچھ ایسا رہا ہے کہ
وہ موجود ہونے کے قابل نہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب تک موجود ہے ہم اس کے بغیر اپنی
معنویت حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس
کے واسطے سے ہم کو فی معنویت حاصل کر سکیں۔ اس سے خدا کے نہ ہونے کا اثر ایک بار
ثبوت میں جائے۔ اعلان ہو جائے تو انسان بے دخل سارے اپنے وجود کی ذمہ داری کو فیسوں
کرے اور اپنی معنویت خود حاصل کرے۔ لیکن جب تک خدا ہے تو اپنی معنویت اس
کے واسطے سے بغیر کیسے پا سکتا ہے۔ لہذا یہ شکر خود خدا سے التجا کرتا ہے کہ وہ ہمیں خدا
سے نجات دلائے :

بزرگ و برتر خدا کہیں تو

ہمیں خدا سے نجات دے گا

کہ ہم ہیں اس سرزمین پر جیسے وہ حرفِ تنہا

خوش و گویا

جو آرزوئے وصالِ معنی میں جی رہا ہو

جو حرفِ معنی کی یکساں دلی کو ترس گیا ہو

(وہ حرفِ تنہا)

داشتہ کی کیفیت اس بے قرار انسان کی ہے جو پراسرار۔۔۔ توں میں کھڑکی کھوں کہ

۱۔ انقباس سے خطوط و حدانی حذف کیے گئے ہیں۔ (دارت)

آسمان کی حرف دیکھتے ہوئے پکارے، تو کب اپنے نہ ہونے کا اعلان کرے گا جس سے میں اپنے ہونے کا اعلان کر سکوں۔ اس آدمی کی آواز جب تک رات کے ستارے میں گونجنی ہے گی تب تک خدائی آواز سُنی نہ دے گی۔ پھر چاہے وہ اپنے نہ ہونے کا اعلان ہی کیوں نہ کرنا ہو۔ اس طرف آپ دیکھیں گے کہ الحاد اور ایمان ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں جلتے ہیں۔ یہ کلچر نہیں جو بے خدا ہوتا ہے، بلکہ بے خدا وہ ہوتا ہے جسے کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف پکارنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ خدا کے ساتھ راشد کی درہم سب کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی اور جب تک جنگ جاری ہے رشتہ قائم ہے۔ لگاؤ کا نہ سہی لاگ کا سہی۔ اور راشد کی لاگ میں وہ شدت اور توانائی ہے جو بل بیان کے لگاؤ میں سبھی نظر نہیں آتی۔ جس وقت یہ لڑائی ختم ہو جائے گی اس وقت راشد کی شاعری کا کیا رنگ ہو گا۔ یہ کہا مشکل ہے۔ ممکن ہے حرف و سن کے جس آہنگ کی اسے تلاش رہی ہے وہ مل جائے۔ آرزو کئی نیکیں کا سامان رہتا ہو جائے۔ آدمی تمناؤں کی نارسیدگی کا نوحہ کر رہے ہے۔ لیکن راشد حسن کوڑہ گر کی طرح جانتا ہے، تمنا کی وسعت کی کس کو خیر ہے۔ کیا بیکٹ کا سوال پھر راشد کے سامنے نہیں آئے گا کہ اب جب کہ ہم خوشیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ غالب کا تمنا کا دوسرا قدم والا شعر تو اب آئی۔ اسے ایس کے افسروں کی بھی سمجھ میں آنے لگا ہے۔ لیکن غالب کے اس شعر پر غور کیجیے :

بیضہ آسانگ بال و پر ہے بہ کینچ قفس
 از سر نو زندگی ہو گزرا ہو جا بیٹے
 اور پھر راشد کی نظم ”مزر“ کے اس ٹکڑے کو دیکھیے :
 یہ بجا کہ مرگ ہے ایک حقیقتِ آخری
 مگر ایک ایسی نگاہ بھی ہے
 جو کسی کنویں میں دبی ہوئی
 کسی پیر و زن — کہ ہے ماتا میں رچی ہوئی
 کی طرح ہمیں

ہے ابد کی سعادت ناگزیر سے جھانکتی
تو اسے زار د، کبھی ناوِ جوڈ کی چوٹیوں سے تڑکے ہم
اسی ایک نگاہ میں کوڈ چائیں

نئی زندگی کا شباب پائیں
نئے، بردِ ماہ کے خواب پائیں

اور پھر ایک نظرِ بودِ بیک کی نظم THE VOYAGE بر ذیل لیجیے۔ آپ کو یہ
معلوم ہو گا کہ عدم کے خلاؤں میں نئی دنیاؤں کی تلاش کی ٹرپ کس کس کو کیسے کیسے بے قرار
کرتی رہتی ہے۔

ذکر و زمر آغا

ن م۔ رات

اقبال کے جہ جہید اور دونوں نظم کی ترویج و فروغ کے سلسلے میں تین اولین شعر۔ تصدیق حسین خاں، میراجی اور ن م۔ رات تھے۔ یہ سوال کہ ان میں سے کس کے سر پر ادبیت کا تاج رکھا جائے میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ان شعرا میں سے کس نے جدید اردو نظم کو سب سے زیادہ طاقت عطا کی، کس نے اس کی حدود کو پھیلایا اور نئے امکانات سے آشنا کیا اور جدید نظم کو شعر پر کس نے سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے۔

جدید اردو نظم کے تین ستونوں میں سے تصدیق حسین خاں کی غطا سب سے کم ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خاں ہی نے سب سے پہلے آزاد نظم لکھی اور بعض کو یہ شکوہ ہے کہ خاں نے اپنی بیسٹ نظموں کے خیال نگری ترقی نظموں سے اخذ کیے مگر اس بات کے اعتراف کی ضرورت کبھی محسوس نہ کی بہر کیف اس بحث میں پڑے بغیر مجھے یہ کہنا ہے کہ خاں نے بہت کم جدید نظم کو شعر کو متاثر کیا اور نفسی مضمون یا اسلوبِ اظہار کے ضمن میں بھی کسی تحقیق اُچ کا مظاہرہ نہ کیا۔ گواہوں نے بعض ایسی نظمیں جنہیں یادگار رہیں گی۔

خاں کے برعکس میراجی و رات دونوں نے جدید اردو نظم کے فروغ نیز اس کے کینوس کو وسیع کرنے کے سلسلے میں جو کام کیا، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اتنی زیادہ کہ مجھے اس کا سوا نہ کرتے ہوئے سخت دشواری پیش آرہی ہے۔ یوں بھی اس بات کا نسل فیصد تو مستقبل کا ادبی مورخ ہی کر سکے گا۔ لہذا میں اپنی بات کو صرف چند اشارات تک محدود رکھوں گا۔ مثلاً جہاں تک نئی لہر پر اثرات مرتب کرنے کا تعلق ہے، میراجی رات کے مقابلے میں زیادہ فعال ثابت ہوئے ہیں۔ مجید امجد، قیوم نذر، شہناز صدیقی، منیر نیازی

میرزا احمد، صفدر تھیر، در بعض دوسرے شعروں کی نظموں میں میراجی کے اثرات پرانی تشریح کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف رشتہ کے اثرات ایک حد تک ضمیمہ جلالہ صری و دشمس ترجمہ فاروقی یا اسلوب کی بلند ہنگی و فارسی آمیزی کی حد تک انکار یا تب کے ہاں نظر آتے ہیں اور پس ایہ اثرات اسلوبِ فقہار اور اسلوبِ خیال دونوں سطحوں پر نمایاں ہیں۔ میراجی کے ہیجے میں نری و رنگلاوٹ ہے، مندی کے کول اور مدد مرانفاظ کا انتخاب اس زمری، اور کومز کے فقہار ہی کے یہ کیا گیا ہے۔ یوں گتا ہے جیسے ہمارے میدان پر کوئی نڈھی یعنی شور کیے رواں دوں ہو، جذبہ خیال پر غالب ہے جس کے نتیجے میں تاثر نری اور دیر پا ہے۔ آنگ کی سے دیم ہی ہے اور بے سینم کے قطروں کی حرج راج کو بگاڑتی تو ہے، شربور نہیں کرتی، دوسری طرف رشتہ کے ہیجے میں سختی و توانائی ہے۔ فارسی الفاظ اور ترکیب کا انتخاب شخصیت کی بلند ہنگی اور توانائی کے عین مطابق ہے۔ جذبہ یک زبیری بہ کی حرج ہمد وقت شعر کے غالب میں رواں ہے مگر بحیثیت مجموعی خیال جذبہ پر غالب ہے۔ رشتہ کا کلام پہاڑی نڈھی سے مشابہ ہے جو بہتی ہے تو شور مچا رہا ہوتا ہے، مگر رشتہ کے کلام کا شور اکھڑی ہوئی آوازوں کا مجموعہ نہیں، اس ضمن میں رشتہ کا ہیجہ اقبال کے ہیجے سے زیادہ قریب ہے نہ جوتی کے ہیجے سے، جوتی کے ہاں خیال کمزور و رجحانہ حسنی ہے۔ صرف لفظوں کا جوتی و خردتس ہے جو جذبہ اور خیال دونوں کو دیا دیتا ہے اور ترغری و زرش بن کر رہ جاتی ہے۔

رشتہ و میراجی کے ہاں اسلوب، فقہار ہی کا نہیں، اسلوب خیال کا بھی فرق ہے میراجی اپنی دھرتی سے پوری طرح منسلک ہے وہ نہ صرف اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی، رشتہ کو محسوس کرتا ہے بلکہ اپنی دھرتی کے، ماضی میں بھی متواضع کرتا ہے۔ اسی عشق و درد سے سے دیوالائی کردار اور علامتیں اس کی شاعری میں داخل ہو کر اسے ایک عجیب سی جاذبیت عطا کر دیتی ہیں۔ دھرتی کے حواس ہی سے میراجی کے ہاں زرخیزی مت کے اثرات آئے ہیں اور وہ جنسی معاملات میں رادھے شایام کی رویت سے تھوڑا کتنا پر سدا مائل رہا ہے۔ دوسری طرف رشتہ کا شعری کردار مزاجاً بین الاقوامی ہے۔ اپنی پہلی کتاب "ساورا" میں بھی اس نے اپنی دھرتی کے صرف اس پہلو پر ہی زیادہ توجہ صرف کی ہے جو انگریزی

حکومت سے نضام کے باعث بغاوت در رسول نافرمانی کی صورت میں ابھر آیا تھا۔ میرا بھی اپنے معاشرے سے منسلک ہے اور اسی سے اس کے ہاں روایت سے گہری وابستگی ہے کہیں بھی اس نے "عاشق یا مزدبھی اقدار کو پہنچ نہیں کیا۔ گو یہ وہ اپنی دھرتی کا پیوت ہے مگر رشتہ اسی دھرتی پر ابھرتے والے ایک باغی کی آواز ہے۔ ایک ایسی آواز جو اپنی دھرتی کے ماضی سے کہیں زیادہ نسل انسانی کے ماضی سے منسلک ہے اور جسے اپنے وطن کے مستقبل سے کہیں زیادہ نسل انسانی کے مستقبل کا فکر ہے۔ ابتداءً ماوراء میں راشد نے وطن کی آزادی کے ایک گہرے شعور کا احساس ضرور دلایا تھا مگر آگے چل کر اس کی نظم پر وطن کی دھرتی کے بجائے پورے کرۂ ارض کے مسائل کی چھاپ گنتی چلی گئی۔ اپنے معاشرے میں راشد ایک جنمی ہے۔ بلکہ اسے اردو نظم کے پہلے آؤٹ سائڈر کا نام ملنا چاہیے۔ یہ جنمی جب وطن سے باہر جاتا ہے تو وہاں بھی خود کو جنمی ہی محسوس کرتا ہے۔ راشد کا شعری مجموعہ "ایران میں جنمی" کا نام ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے عمر کا ایک طویل عرصہ امریکہ میں بسر کیا لیکن اس خطہ وطن کو بھی اپنا نہ سکا۔ جب راشد کا سلسلہ ملازمت ختم ہو گیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل تھا کہ وہ اب کس ملک میں سکونت اختیار کرے۔ پاکستان یا ہند کے ایک موقع پر راشد صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک عجیب سے تذبذب میں تھے کہنے لگے، "جی چاہتا ہے اسلام آباد میں سکونت اختیار کر لوں، بیوی اٹلی میں رہنا چاہتی ہے۔ انگلستان بھی کوئی بری جگہ نہیں۔ بہر حال کہیں بھی رو پریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔" چنانچہ ایران کے بعد راشد نے زندگی کے آخری دو سال انگلستان میں گزارے اور وہیں وفات پائی۔ وفات سے صرف چند روز پہلے مجھے ان کا ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ دسمبر میں پاکستان آئیں گے۔ مگر پاکستان آنے کی اس اطلاع میں جذبہ شامل نہیں تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا معتد بہ حصہ ملک سے باہر گزارنے کے بعد راشد صاحب کی وطن سے وابستگی کم ہو گئی ہوگی۔ مگر وطن سے باہر رہنے والوں سے پوچھیے کہ وطن کے لیے کس گہرے کرب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اصل بات شاید یہ ہے کہ راشد مزاجاً منسلک اور مبتلا نہیں تھے، نہ آزاد تھے۔ اس آزاد روی کا اظہار ان کے سارے کلام میں جاری و ساری ہے۔ پیٹ وہ سیاسی سطح پر باغی کے لبادے میں ظاہر ہوئے، پھر مذہبی اور

مردانہ سیلے پر انھوں نے بنا دیا۔ اس کے بعد وہیں پرستی کے تصور سے بخاوت کر کے
 بہن رتوانیت اختیار کی اور آخر آخر میں آدمی کے ہنگامی مسائل میں الجھنے کے بجائے وہ انسان کے
 وجود پر سوچ بچار کرنے لگی۔ ان کا مجموعہ ”لام انسان“ نفس، رنگ و قوم کی سیلے سے پر ٹھکرانسی
 یا کائناتی سیلے کو چھوئے کی ایک کاوش ہے۔ واضح رہے کہ ان زمان کا ذکر رشید کے بعض مضمون میں کے ہیں
 بھی ملتا ہے۔ مگر یہ انسان زیادہ تر خود شاعری کی شخصیت ہی کی فوٹو سٹیٹ کاپی سے بھرا ہوا کڑوا ہوا
 انسان کے آئینے میں صرف اپنی صورت ہی دیکھی ہے اور یہ دور کو آنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے
 جنب کے یہ موصوف کی ذات ہی سب سے زیادہ موزوں ہے۔ رتوانیت کے اس رویے کے برعکس رشید
 نے اس انسان کو تلاش کیا ہے جو سب آدمیوں کے بطون میں ایک جوہر یا باب کے طور پر موجود ہے۔
 بہر حال رشید مادہ کی سیلے سے پورا ٹھکر کر، ایران میں اجنبی کی سیلے تک، اور پھر وہیں سے وہ انسان
 کی سیلے تک پہنچے تو اس سے اردو نظم کو ایک ایسی کشادگی نظر در دست نصیب ہوئی جو ایک
 جگہ رکے رہنے پر شاید کسی نصیب نہ ہو سکتی۔ بلکہ جہاں تک معاصرین پر اثرات ترسم کرنے کا تعلق ہے
 میراجی رشید سے زیادہ فعال ثابت ہوئے ہیں۔ جہاں تک ہجہ کا تعلق ہے اس سلسلے میں بھی میراجی
 کے اخبار کی نرمی اور ملامت و گھلاوٹ رشید کے بند آنگ اور قدرے بھاری لہجے کے مقابلے
 میں زیادہ واس کش دل ہے۔ مگر جہاں تک خیال کے پھیلاؤ اور تنوع کا، وسعت نظر اور شعور کا ثبات
 اور انسان دوستی کا تعلق ہے، رشید میراجی سے کہیں آگے ہیں اور ان شعرا سے تو بہت آگے ہیں جو
 ”انسان دوستی“ کی ترکیب کو غمیہ کلام کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ویسے یہ بات بھی بد نظر رہی ہے
 کہ میراجی ۳۷ برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے اور رشید ۶۵ برس تک زندہ رہے۔ اس لیے میراجی
 کے ہاں ٹرکے آخری ایام میں جو گہرائی اور وسعت پیدا ہونے لگی تھی، وہ پوری طرح وجود میں نہ
 آسکی۔ مگر رشید کو قدرت نے نسبتاً زیادہ وسیعہ زندہ رکھا اور وہ خیال کی بند یوں کو زیر پا دے
 میں کامیاب ہو گئے۔ یوں دیکھیے تو جدید اردو نظم میں رشید کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے،
 اور اگر نظم بھر کے لیے رشید کی نظم کو اردو ادب سے خارج کر دیا جائے تو جدید اردو نظم مفلس و
 بے آبرو نظر آنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشید کے رخصت ہونے سے ایک پورا عہد مر گیا ہے
 اور اردو زبان اور ادب کو ایک ایسا زبردست نقصان پہنچا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔

مُتَنَانِ حُسَيْنِ

راشد کی شاعری کا کیرکٹر

بات یہاں سے شروع ہوئی کہ ایک دن میں نے یوں ہی برسیلِ تذکرہ غنیاءِ جالندھری سے کہا کہ راشد کی شاعری بنیادی حیثیت سے سیاسی ہے۔ اس کے جواب میں غنیاء نے یا پھر غالباً کسی تیسرے آدمی نے کہا کہ راشد کی شاعری بنیادی حیثیت سے جنسی ہے۔ ہر جگہ کہ اس دور کے ادب میں جنسیات، سیاسیات سے علیحدہ نہیں ہے، پھر بھی وہی میں سے کسی ایک تر ویے کے اپنانے سے کسی ایسے شخص کی شاعری کے سمجھنے کے لیے جیسی راشد کی ہے، فرق پیدا ہی ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ نظر جیسا کہ ظاہر ہے، سیاسی ہے اور دوسرا نقطہ نظر اخلاقی ہے۔ معاف کیجیے گا جنسیات کا مسئلہ بھی میرے نزدیک ایک اخلاقی مسئلہ ہے۔ بہر حال اس دن سے یہ مسئلہ میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور یہ مضمون اس گفتگو کو شل جانے کی ایک سعیِ ناکام ہے۔ اس کا اظہار کرنا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اس زمانے میں کسی پر کچھ لکھنا خالی از ہمت یا مصداقت تصور نہیں کیا جاتا۔

اب میں جو دو مختلف زاویوں کی زد میں آیا تو میری مصیبت میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ کیوں کہ اگر ایک طرف میں زندگی کو ایک وحدت کی حیثیت سے دیکھنے کا مادی ہوں اور اس کے کسی ایک منظر کو اس کے دوسرے منظر سے کیا بلکہ کائنات کے بھی کسی منظر سے جدا نہیں کر پاتا ہوں تو دوسری طرف اس رشتہ در رشتہ گوندھی زندگی کو محدود کر کے اس کی اس بنیادی قوت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو اس کا سرچشمہ ہے۔ تغذیہ اور تولید یہی دو بنیادی قوتیں ہیں جن سے بقائے حیات اور بقائے نسل انسانی، دونوں ہی قائم ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ ان دونوں آپ

نقدِ نقد کے باعث یہ کسی ان دانا کا شمار پاکر ضیہ تولید پر عمل کرنے کے میں نہیں اس
سے نہ تولید کی اہمیت گھٹتی ہے نہ اس کے ذوق و شوق کی جس کا انہیں جنسی محبت
کے جذبے میں ہوتا ہے۔ یہیں اس سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ
قول صحیح ہے :

چند قحط سات شد اندر عشق

کہ باران فراوانش گردند عشق

ایک ایسا واقعہ تو میرے ذہن کا یہی ہے کہ میں تغذیہ کو نہجین خون کا نہ چشمہ حقارت
ہوں جس سے محبت کی جھلکی بہتی ہے یہی اور شاداب ہوتی ہے اس سے جمالِ پارنگ
بُو اور نعمہ اختیار کرتا ہے دروہی اس کے نشوونما جسم کو نہیں دے اور اسے گلزار
بناتا ہے اور وہی اس کے تہتوں میں گھنٹیاں پانتا اور وہی اس سے دنوں میں بس
بھرتا ہے۔ اس تخیل کو جتنی مسرت ایجے کہ ہے۔ مگر منی مذہب یہ ہے کہ بغیر خون سے
محبت نہیں۔ لیکن خونِ خون سے نہیں بلند نہ سرید ہوتا ہے یہاں بات خونِ آسمان
کی نہیں بلکہ انسانوں کی ہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ خون کی انرجی انصارِ جسم مسرت
روح کی پالیدگی یا انسانِ مسن و عشق کا ذریعہ بنے، خون کا مہیا ہونا ضروری ہے۔

میں میں ایسا اس وقت سوچتا رہا ہوں جب کہ زندگی کے نشیب میں گیا ہوں
جوان آدمی اس طرح نہیں سوچتے اور قیاس سے، بغیر ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ
وہ نشے میں ہوتے ہیں دل پر خون کی اک گھلائی ہے۔ اور یہ نشہ ضروری ہے کہ زندگی کی
بہت سی بڑی باتیں محبت ہی سے سر کی گئی ہیں۔ یہ گھروں کو گھالتی ہی نہیں رہی ہے،
بلکہ پہاڑوں کو ٹالتی بھی رہی ہے۔ اور یہ وہ دلوں کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں کرناست
کی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اس محبت کی کوئی منزل کوئی حد نہیں ہے کہ یہ لامحدود اور
اوی انت ہے۔ یہ محیط ہے کائنات کی محبت پر کہ یہ حرکت ہے، ایک توانائی ہے یہ
مسلکہ تحقیق کا ایک عمل ہے۔ اس کی قوت کو اس کی پہچ طاقت کو سارے انسانوں کے
دلوں میں مہیا ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہستی مسست پڑ جاتی ہے۔ چاندنی پھیلنے کی اور

رُوٹھی رُوٹھی سی معلوم ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ کیوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ زندگی کی کوئی اہم طاقت نہیں ہے۔ یہ زندگی کے تجدد اور نشاۃ کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کے برعکس ہیں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ پہلا احمق آدمی تھا، خواہ وہ افلاطون ہو یا اس سے پہلے کا کوئی اور شخص، جس نے ہماری زندگی کی اس قوت کو اپنے اس تصور سے کاری ضرب لگائی کہ رُوح، رقصِ خوں سے جدا ہے اور ہماری محبت کی باگ ڈور ایک ایسے ویران خیالی کے کوچے کی طرف موڑ دی۔ جس کی تلاش میں ہم اپنے ہی کو کھو آئے۔

”دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے“

اور پھر ہم اس نفسیاتی افلاس سے دوچار ہوئے جو نفیِ خواہش اور اجتنابِ راحتِ جسم کی منطق سے ہم میں پیدا ہوئی۔ ہمیں منطقیوں نے ہمارے اس جسم کو جو نامِ تر مقدس ہے کہ معنی صورت سے علیحدہ نہیں، تاپاک مٹی کا ایک نفس بنا کر رکھ دیا۔ راشد کا یہ ایک بڑا اجتہاد تھا کہ اُس نے رُوحِ افلاطون اور ایسی ساری رُوحوں کو سلام کہا جو یہ کہتے رہے ہیں:۔

ترہی آگ اس خاکِ واں سے نہیں

راشد نے اپنے اس اعلان سے کہ رُوح کی دنیا جسم سے ماوراء نہیں ہے، اُس بڑے اجتہاد کی طرف قدم بڑھایا کہ رُوح کا اظہار جسم کی چہکار ہے کہ رُوح کا پھول شاخِ جسم ہی پر کھلتا ہے اور اسی سے نمو حاصل کرتا ہے۔ یہ پھول کیا ہے؟ تکمیلِ انفرادیت یا شخصیت کا مکمل اظہار۔ تخلیقِ حسن اور اکتسابِ قوت کے ہزاروں روپ ہیں اور ان یکم ذات کی کوئی حد نہیں ہے کہ انسان اپنے امکانات میں لامحدود اور اپنی اجتماعی حیات میں لافانی ہے۔ کتنی ہی بھلیاں کیوں نہ سمٹ آئیں، اس کی تباہی و بربادی کے لیے وہ امرِ انسان باقی ہی رہے گا۔ لیکن یہ تیقن بھلیوں کو اُن کی کمین گاہوں میں ٹھنڈا کر دینے کا ادھر حال ہی میں پیدا ہوا ہے۔ اس زمانے سے پہلے انسان بڑے اندھیروں سے گزرا ہے اور بڑی کربِ ناکوں میں مبتلا رہا ہے۔

راشد اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں انہی اندھیروں سے گزرے ہیں اور ان

کی شاعری میں سیاست اسی اندھیرے کے دباؤ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہاں یہ بھی ہے کہ
 رشتہ نے اس کا مشاہدہ صرف دیرپوں سے کیا ہے اور ایک بیچہ دار سپاہی ہونے
 کے باوجود وہ بڑا بزدل بھی تھا۔ زندگی کی دہائیوں پر جھپٹنے کے بجائے کبھی کسی قسم
 سے پیٹ جاتا تو کبھی اپنے سی دیپچے سے خود کشی کرنے کی سوچتا یا پھر کسی سے خائے
 اور طرب گاہ میں پناہ لیتا۔ اور یہ اسی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ بھی تو وہ منگامہ بد اور (جانی
 حملے کے وقت) میں شب خون کی سوچتا تو کبھی اپنے نفس کی رسوائی ایک عجیب و غریب
 قسم کے "انتقام" میں ڈھونڈتا۔ محبت کے اس جذباتی راہی سے یہ کیا جرأت پرور
 افق کے اس پار پہنچنے کی خوش ہمتی جہاں انوارِ سحر بوسہ دیتے ہیں اور کیا سخت، بشری کی
 یہ جھڈناگ، دونوں ہی برابر ہیں۔ کیوں کہ محبت کے اندھے سفر میں مسدود و زوال کے
 سرے سے ہوتے ہیں۔ وہ اگر ایک طرف جذبہ محبت سے سرشار ہو کر، اپنے نفس کی تطہیر
 کر سکتا ہے تو دوسری طرف اس کی تخیل بھی کرتا ہے۔ اس کا مقصد مس تخیل سے اپنے کو
 صالح بنانے کا تھا نہ کچھ اور تھا۔

راشد کا یہ جذبہ، محبت کی قوت سے اپنے کو صالح بنانے کا بہ جنسی رنگ
 جرم کے موقع پر ابھرتا ہے "داشتہ" میں کہتا ہے

کوئی اندیشہ اگر ہے تو یہی

یہ سہارا تیری رسوائی کا اک اور بہانہ بن جائے

یہ اندیشہ یا یہ خوار از نکاب جرم کے موقع پر کھٹکتا ہے اس لیے نہیں

ہے کہ وہ اپنے اس فعل کو شیطان کا کام نہ تصور کرتا ہے اور بیزداری سے خائف
 ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ سے اخلاق محبت کے منافی تصور کرتا ہے۔

محبت صرف ایک شخص کی تکمیل نفس کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دو شخصوں

کی روح کی ایک آزاد حرکت ہے۔ محبت میں صرف دو شخصیتوں کا وصل یا انجذاب
 ہی نہیں بلکہ فراق اور تضاد بھی ہے۔ جب وہ وصل کی طرف بڑھتے ہیں تو اپنے

اس عمل سے اپنی انفرادیتوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کی قوت سے

انجذاب کر کے اپنی اپنی انفرادیت اور شخصیت کو زیادہ سے زیادہ نکھارتے ہیں۔ اس عمل میں دونوں ٹوٹنے والی خودیوں کا افتراق اور تضادم بھی قائم رہتا ہے :

دم بدم با من و ہر لحظہ گریزاں از من

یہ ہے محبت کا اصول۔ چنانچہ محبت دو شخصیتوں کے درمیان اسی وقت ممکن ہے جب کہ دونوں شخصیتیں انجذابِ قوت کر لیں اور اپنی اپنی شخصیتوں کے نکھارنے میں آزاد ہوں اور نہ دوست، رنگ و نسل، مذہب و ملت، امارت و غربت، سرِ نسیم کے تمام امتیازات اور معذوریوں سے آزاد ہوں۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ڈی ایچ لارنس کو اس آزاد محبت کو فروغ دینے کے لیے زر کے اقتدار اور طبقاتی تقسیم کی معزولی کا بھی دعوے دار ہونا پڑا۔ کیوں کہ محبت کسی قسم کی نسلی، مذہبی، قومی اور طبقاتی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور نہ محبت کوئی ایسی شے ہے جسے روپے پیسے سے خریدنا جاسکے۔ اور جیسا کہ یہ گمان ہے کہ جناب محبت کو بھی خریدنا جاسکتا ہے، وہ سخت قریب میں مبتلا ہیں۔ جسم کے خرید و فروخت سے حصولِ محبت کو کوئی سہولت نہیں۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ راشد کے یہاں جسم کی اس مزدِ شہانہ کے خلاف سخت احتجاج ہے۔ لیکن راشد اس مزدِ شہانہ کی اقتصادی نوعیت کا کوئی گہرا تجزیہ نہیں کر پائے ہیں اور نہ انھوں نے اس کا رشتہ دوسری قسم کی مزدوریوں یا استحصال ہی سے دریافت کیا ہے۔

آزاد محبت یا آزاد شخصیت کا ارتقا کس بھی ایسی سوسائٹی میں ممکن نہیں ہے جہاں استحصالِ محنت ہو، جہاں انسان کی محنت اس کی اپنی آزاد تخلیقی محنت ہونے کے بجائے کسی دوسرے کے فائدے یا اقتدارِ سرمایہ کے تابع ہو۔ محبت کا رشتہ اس سوسائٹی میں بھی فروغ نہیں پاسکتا ہے جہاں شخصیت کے ابھرنے اور نکھرنے کے مساوی مواقع نہ ہوں۔ زندگی کی سب سے بڑی آہنگ انسانی محنت کی ہے، جس نے زندگی کی ساری بہاریں پیدا کی ہیں۔ جب تک وہ آہنگ جبر و اکراہ اور غلامی کی صورتوں سے آزاد نہیں ہوتی ہے۔ محبت کی آہنگ بھی آزاد نہیں ہو سکتی ہے کیوں کہ

گزشتہ بحث کے لیے آدھ شخصیتوں کا پایا جائے اس کی اولین شرط ہے۔ رشتہ محبت کے ان
رشتوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرنے ہیں۔ شاید اس لیے کہ یہ ان کا دردِ سر نہیں۔ ان کا
تعلق تو انسان کی طرف اندرونی زندگی یا پھر حقیقت کی نفسیات سے ہے اور انہیں کسی کے
کہ سو ساری کو کسی سیاست اور اقتصادی، تقدیر سے زیادہ کیا جائے۔ وہ نوجوانوں کا جذبی
کایا کلب سے زندہ کرنے کے مدنی طے کرنے ہیں۔ ڈی بی اے۔ رشتہ نے بھی بوب اس
نوجوان کو دیا تھا جس نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ، انگلستان کی سو ساری کو جنسی
کا باکلب سے زندہ کرنا چاہتے ہیں؟

ایسی صورت ہیں کیا ضیاءِ جانہ مدنی، اس تیسرے کوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے
کہ رشتہ بخاری حیثیت سے جنسیات کے شاعر ہیں؟

اب سواں یہ ہے کہ گہرہ بات عیس ہے تو پھر مجھے یہ گہرے ہیوں کر پتہ ہوگا کہ
رشتہ بخاری حیثیت سے ایک سیاسی شاعر ہیں۔ کیا اب سوچتے وقت مجھے حوشہ بخاری
پطرس کا یہ جملہ یاد نہ رہا جو انہوں نے رشتہ کے مجموعہ نظم "ایران میں اجنبی" کے
دیباچے میں لکھا ہے۔

"آپ کا سیاسی شاعریوں میں شمار کرنا، کورِ ذوقِ معلوم ہوتا ہے، کسی نازک
منہج کی نشانی اس سے ہرگز نہ ہوتی کیوں کہ، کثرتِ مقام ایسے ہیں جہاں ہر حید کہ آپ
سیاست کے مردبان پر غصے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی نظر اور بندہ یوں پر پڑ
رہی ہے اور رُوح کی بعض گہرائیاں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جو سیاست کی تہ سے
عمیق تر ہیں۔ مثال کے طور پر کیمبر کو بیسیے۔ اس نظم کو سب سے نظر کہہ کے تار دین
محض کس منہج سے ہے۔ یہ تو ایک مرنیہ ہے جو آپ نے خود پسند انسانوں پر لکھا ہے
جو خود ہی اپنے زندانی ہو جاتے ہیں۔"

رشتہ شاہ پہلوی مرحوم گرا ایران کے آمر نہ رہتے ہوتے۔ ان کی شخصیت ایک
ادنیٰ سپاہی ہی کی رہی ہوتی تو بخاری صاحب کی یہ باب مافی جا سکتی تھی لیکن چوں کہ
ایسا نہیں ہے اور اس نظم میں شاعر نے کسی فن کار، کسی مفکر، کسی حسین و کس

ادنی انسان کی خود پسندی پر طنز نہیں کیا ہے بلکہ ایک ایسے انسان کی زندگی پر طنز کیا ہے جس کے ہاتھ میں سارا سیاسی اقتدار گیا تھا۔ اس لیے اس نظم کا طنز ایک سیاسی قدر کا بھی طنز بن جاتا ہے۔ اور اس معنی میں یہ نظم سیاسی ہے کیوں کہ شاعر نے اس کی خود پسندی کو اس کی آمریت کے ساتھ مستحکم کر دیا ہے۔ ہاں اگر سیاسی نظم کے یہ معنی ہیں کہ وہ سطحی طور سے سیاسی ہو تو بے شک، اشد ایک سیاسی شاعر نہیں ہے، لیکن اگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ سیاست گہری بھی بنوا کرتی ہے جیسے کہ ان کی نظم ”بہمہ دوست“ میں ہے تو پھر میں انھیں ایک سیاسی شاعر کیوں نہ کہوں۔

اب یہ سوال دوسرا ہے کہ اشد کی سیاست پیچھے سے اس قدر زیادہ برلی کیوں ہے۔ اب انھیں ”دیوتا تار کا جھرو“ اس قدر کیوں سنہانے لگا ہے کیا اس لیے کہ ان کے کسی مسخرے اشرکی دوست نے انہیں کسی وقت فحشیت کہہ دیا تھا۔ یا یہ کہ ان کی اس سیاست کی تاریخ پُرانی ہے۔ وہ اجتہاد کی رستے گزر کر مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کی اس اندر دی آزادی کو عزیز رکھتے ہیں جیسے ڈی۔ ایچ۔ لارنس نے محبت کا قاتل گردانا ہے۔

عالم خوند میری

ن۔م۔راشد، انسان اور خدا

اس مضمون کا مقصد راشد کی شاعری پر مجموعی تبصرہ کرنا نہیں ہے بلکہ صرف ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا ہے جو راشد کی شاعری کے مختلف ادوار میں مشترک رہا ہے۔ راشد بھی اردو کے ”باغی“ شاعر ہیں لیکن راشد کی بغاوت صرف سماجی، سیاسی اور معاشی ادوار کے خلاف نہیں رہی بلکہ اپنی شاعری کے ابتدائی دور سے ہی ان کی نظر مجموعی انسانی موقوف پر رہی اور انھوں نے شدت کے ساتھ اس بات کو ملحوظ رکھا کہ زندگی کے کسی ایک رخ کی اصلاح یا اس میں انقلاب سے مجموعی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اقبال نے ایک سوال کیا تھا ”تین سو سال سے میں ہند کے مٹے خانے بند“ اقبال اس سوال کا نسلی بحث جواب فراہم نہیں کر سکے، اور آج بھی یہ سوال جواب طلب ہے۔ انیسویں صدی کے آخری دور میں یورپ کے حساس ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ کیا واقعی اس کائنات کا کوئی خدا بھی ہے۔ یوں تو خدا کا سوال انسانی ذہن کا مستقل موضوع رہا ہے لیکن انیسویں صدی کے آخری دور میں اس سوال نے گہری اہمیت حاصل کر لی تھی، اب یہ صرف ایک مجرد فلسفیانہ سوال نہیں رہا تھا بلکہ زیست کی گہرائیوں سے ابھر رہا تھا۔ خدا کے افراد کے جتنے ثبوت انسانی عقل نے جہاں کیے تھے وہ یکے بعد دیگرے کم زور ہوتے جا رہے تھے۔ نئی حکمت نے علت و معلول کے رشتے کے بارے میں ایک نئی بصیرت عطا کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقلی استدلال غیر اہم ہو گیا۔ جوہی ایک منظم کائنات کا تصور کمزور ہوا، یہ استدلال بھی غیر مستحق ہو گیا۔ انسانی شعور نے اچانک محسوس کیا کہ انسان اور کائنات کا ربط بہت زیادہ معقویت پر مبنی نہیں ہے۔ انیسویں صدی تک یہ تصور عام رہا ہے کہ ساری کائنات انسانی اغراض و

مقاصد کے تابع ہے۔ اندھیری رات میں تارے چمکتے ہیں تو بھیجے ہوئے مسافروں کو راہ دکھانے کے لیے اور ندیاں بہتی ہیں تو زمین کو سیراب کرنے کے لیے اور سورج چمکتا ہے تو انسان کو معقول حد تک حرارت پہنچانے کے لیے۔ لیکن انیسویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے کائنات کے بارے میں اس انسان مرکز نقطہ نظر نے اپنی اہمیت کھودی اور انسانی ذہن پر اس کی گرفت کمزور ہو گئی۔ انیسویں صدی کے ادب اور فن میں کائنات کی بے ربطی اور انسان کی زندگی سے اس کی بے تعلق کا شعور مرکزی اہمیت اختیار کرنے لگا۔ خود اردو کے سب سے بڑے شاعر غالب کے شعور میں ”بے ربطی“ کے تصور نے کافی اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔ انسانی فکر اور شعور کی تاریخ میں ایک اہم اور پُر اسرار بات ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک ہی دور میں مختلف مقامات پر حساس ذہن کسی ایک نقطہ پر متفق نظر آتے ہیں۔ بے ربطی کائنات کا تصور انیسویں صدی کے آخر تک انسانی شعور کا ایک مشترک عنصر بن جاتا ہے۔ جرمنی کے ”مجدوب فلسفی شاعر“ نیٹشے، اور روس کے دستوفسکی نے انسانی فکر کے اس نئے عنصر کو پوری شدت سے محسوس کیا۔ نیٹشے نے اعلان کیا کہ ”خدا مر چکا ہے“ اور دستوفسکی نے انسانی آزادی اور خدا کے وجود کے اندرونی تضاد کو پیش کیا۔ نیٹشے کی خدا کی ذات سے یہ گستاخی بڑے گہرے معانی رکھتی ہے۔ یہ خدا کی موت کا اعلان نہیں تھا بلکہ اس بات کا اظہار تھا کہ عصری انسانی زندگی سے خدا پر اسرار طریقے پر ”کنارہ کش“ ہو رہا ہے۔ انسان سے خدا کی یہ کنارہ کشی خاص مذہبی اصطلاح میں انسان کا خدا کی رحمت سے محروم ہو جانا ہے۔ حساس مذہبی ذہن نے اسی واقعے کو ”خدا کی رحمت سے محرومی“ قرار دیا۔ ملحد نیٹشے نے ”خدا کی موت“ کا اعلان کیا اور اس نے مذہب کو انسانی ذہن کے لیے ایون کا نام دیا۔ ایک اعتبار سے خدا کی غیبت (ABSENCE) نرمی انسانیت (HUMANISM) کے رجحان کا انتہائی منطقی نتیجہ ہے۔ مذہبی زبان میں اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی سے ”خدا کی کنارہ کشی“ نرمی انسانیت کے رجحان سے پیدا ہوتے والے انسانی ”مکبر کا“ ”خدائی رد عمل“ ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو خود مکتفی تصور کرے تو خدا بھی انسان

سے اپنے آپ کو جدا کر سکتا ہے۔ انسان کی خود مختاری (AUTONOMY) اور خدا کی "کنارہ کشی" دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ چند ایک حساس خدا پرست لیکن انسان دوست مفکر شاعروں نے خدا سے "بشکوے" کا بھی روبرو اختیار کیا۔ اقبال کی فکر اور ان کے فن میں اسی دور میں ایک نیا رجحان اُبھرا۔ انہوں نے خدا اور انسان کی عیدیت، اور ربوبیت کے رشتے کو ایک پیچ در پیچ "رقابت" کے رشتے میں بدل دیا۔ اقبال کی شاعری میں خدا، انسان کے لیے جگہ پیدا کرتا ہوئے نظر آتا ہے۔ کنارہ کشی بہر حال قائم رہتی ہے۔

ہیکل کے (ALIENATION) نظریے کے امکانات میں بالآخر خدا کی غیبت پوشیدہ ممتی۔ فیور باخ اور مارکس نے اس امکان کو روشن کیا اور اس کائنات میں انسانی زندگی، ظلمت کا رقبہ (AREA OF DARKNESS) بن گئی۔ مذہبی علامتیت (RELIGIOUS SYMBOLISM) میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابلیس کی اولیں بغاوت انیسویں صدی میں کامیاب ہونے لگی اور بیسیویں صدی میں پوری طرح کامیاب ہوتی نظر آتی ہے۔ "ملائک" نے ٹھیک ٹھیک محسوس کیا تھا کہ انسان کی آفرینش کائنات کے پورے اسی نظام (DIVINE SYSTEM) کو تباہ کر دے گی۔ خدا پر یہ بات آشکار تھی لیکن تخلیق کے عمل میں خود تخریبی SELF DESTRUCTION میں پہچان رہتی ہے اور بالآخر تخلیق اپنی آپ نفی کرتی ہے۔ اس دور میں انسان کی خدائی تخلیق اسی منزل میں داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انیسویں اور بیسیویں صدی کا سب سے بڑا واقعہ ذہنی اور فنی سطح پر انسان کی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ مارکس کی فکر کا بھی سب سے اہم پہلو یہی ہے۔ بیسیویں صدی کی اشتراکی بغاوت سماج کے رشتوں کو تبدیل کرنے تک محدود رہی اور اسی لیے "اشتراکی ادب" میں انسانی رُوح کے اصلی اضطراب اور کش مکش نے نمایاں مقام حاصل نہیں کیا۔ خدا کے بارے میں گورگی اور لینن کے مذاکرے مابعد الطبیعیاتی مسئلے سے لینن کی بے صبری اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مارکس نے ٹیکسٹ میئر اور اپنے ہم عصر جرمنی ادب کو پسند کیا۔ کیوں کہ کھلی انسانی موقف کو ان کے فن میں سرگزشتی اہمیت حاصل تھی۔ عمل پسند لینن کھلی انسانی

موقف کے بارے میں غور و فکر کو مشکل ہی سے برداشت کر سکتا تھا۔ ”عمل پسندی“ کے دور میں مارکسی فکر کے مجموعی امکانات روشن نہ ہو سکے۔ اس کمی کو ایک حد تک

زیست کے فلسفے اور ادب (EXISTENTIAL THOUGHT AND LITERATURE) نے پورا کیا۔

اُردو میں کئی انسانی موقف سے غالب کی وابستگی کی روایت کو انبیا نے جاری رکھا لیکن بیسویں صدی کے تیسرے دہے میں اُبھرنے والی تحریک نے صرف ایک پہلو کو برقرار رکھا اور اس ہنگامے کے ساتھ اس کو فکر و فن کا موضوع بنایا کہ دوسرے سارے پہلوؤں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ شرف میراجی اور راشد کو حاصل رہا کہ انھوں نے ”کلی انسانی موقف“ سے وابستگی کی علی روایت کو بڑے کمٹن دور میں قائم رکھا۔ اردو شاعری میں شاید غالب ہی کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کی نظر صرف انسانی موقف کی پسند یا تنہا پستی پر مرکب نہیں رہی تھی۔ ہوس اور عشق، روح اور بدن، اختیار و جبر، تمنا اور واقعہ، خدا اور انسان، یہ سب متضاد عناصر زندگی کی کلیت میں اپنا مقام حاصل کرنے کی کشمکش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اقبال کے فکر اور فن میں زیست کے قطبی تضاد (POLARITIES) پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور وجود (BEING) کے قطبی تضاد نمایاں ہوتے ہیں۔ بقا اور فنا، حرکت اور سکون، زبان و مکان، وقت اور ابد، ابتدا اور انتہا، فرد اور نظر، الوہیت اور بدیت، خلوت (ولایت) اور جلوت (نبوت)، ملک اور بلیس، نور اور تاری، یہ قطبی تضاد وجود کے ہیں اور اسی لیے زیست میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اقبال وجود سے زیست کی جانب سفر کرتے ہیں اور غالب زیست سے وجود کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ بیسویں صدی کے تیسرے دہے کی اردو شاعری میں زیست کی کلیت بھی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور زیست کا وجود سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے شاعروں کی اکثریت نے، جنھیں ان کے دوست اور دشمن ترقی پسند شاعروں کے نام سے یاد کرتے ہیں، زیست کی ایک ہی سطح کو زیست کا حاصل سمجھا اور مارکس جیسے صاحب بصیرت مفکر کو بھی اردو پڑھنے والوں کی نظر میں رُساوا کر دیا۔ مارکس کا کہی یہ منشا نہیں

تھا کہ سماجی انسان کو یا انسان کی سماجی اور معاشی حیثیت کو ادبیت کا ذریعہ ٹھکرے۔ بلکہ وہ تو
 تصویریت پسندوں کی اس فروگزاشت کی تلافی کرنا چاہتا تھا کہ انسان کی ماہیت انسانوں کے
 کئی ربط سے، ایک کوئی وجود رکھتی ہے۔ انسان کے بارے میں مارکس نے ایک ہم انکشاف
 کیا تھا جیسے "سرکاری" مارکیٹوں نے ایک "نظریاتی خرافات" (DIOLOGICAL MYTH)
 میں بس دیا، مجرد معقول انسان کے خرافاتی تصور کی جگہ ایک نئے خرافاتی تصور سے، یعنی
 "سماجی انسان" نے لے لی۔ خرافات (MYTH) کا شعری میں ایک ہم مقام ہے۔
 بیسٹ کے الفاظ ہیں "خرافات" راہیگاں اور بے نعمی کے بے ہیں مجموعہ کو جس کا ایک عصر
 تاریخ ہے منظم کرنے اور ایک شکل دینے کا طریقہ ہے۔ عصری شاعروں میں افسانوں کا
 "مرد مومن" خرافات کے اس شاعر نے استعمال کی جگہ بن خلیقی مثال ہے۔ ترقی پسند
 تحریک کے دور کا "سماجی انسان" شاعرانہ خرافات نہیں تھا بلکہ ایک نظریاتی خرافات تھا۔
 شاعرانہ خرافات، زیست اور وجود کی نامعلوم صداقت تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ
 ہے تو نظریاتی خرافات صداقتوں کو چھپانے اور انہیں مسح کر کے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔
 مذہبی ساطیر میں بھی ہیں اس قسم کی مثالیں نظریاتی ہیں جو انسانی جدوجہد کی تاریخ فہمی کے دوران
 میں ہیں نئی بصیرت عطا کرتی ہیں۔ اسی قسم کی مثال انسان کی گم شدہ دایا گم کردہ جنت
 ہے۔ اسی گم کردہ جنت کی تلاش انسان جدوجہد کو ایک معنی عطا کرتی ہے۔ اس جنت
 کی یاد اور اس سے بے انتہا دوری کا، تب کس بیسیویں صدی کے انسان کا سب سے بڑا
 تہذیبیہ ہے۔ جیسے جیسے انسان اس جنت سے دور ہوتا جا رہا ہے (اور تہذیب کی ترقی کا
 مطلب یہی ہے) انسان منقسم (FRAGMENTED) ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے
 بھی جنت گم شدہ کی تلاش کی اور یہ بات سمجھائی کہ انسان اپنی جدوجہد سے ہی اس جنت
 کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں اس نے مذہب کو بھی ایک حد تک - SECULAR
 (ISED) انداز میں دیکھا اور انسان کی (SECULAR ACTIVITY) کو ایک اعلیٰ تر
 مذہبی مقام عطا کیا۔ رائے نے ایک دوسری اور بالکل مختلف سطح پر عصری منقسم انسان
 کے خلاف احتجاج کیا اور ایک ایسے کھلی انسان کی تلاش کی جس میں "جسم اور روح" اور

”انسان اور خدا“ اور ”مغرب اور مشرق“ کی دوئی دور ہو سکے۔ اگر جسم اور انسان مغرب کی تماشہ گی کرتے ہیں تو روح اور خدا مشرق کی علامتیں ہیں۔ اسی مساوات کی حد تک اقبال اور راشد متفق ہیں اور دونوں کی خواہش ہے کہ یہ دوئی دور ہو لیکن دونوں کے فلسفہ حیات میں بنیادی اختلاف ہے۔ اقبال ایک مابعد الطبیعیاتی منہبھی سطح پر مشرق اور مغرب کے اتحاد کے قائل ہیں اور راشد پین (PAGAN) روح کا احیا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً ان کے پہلے دور کی شاعری (مادرا) میں یہ پیگن روح پوری طرح اُجاگر نظر آتی ہے۔ ان کی نظموں ”زوال“ ”طلسم جاوہاں“ ”سُتھن انسان“ (افلاطونی عشق پر ایک طنز) ”اتفاقات“ اور ”ہونٹوں کا لمس“ میں اس روح کا فراواں اظہار ہوا ہے۔ خدا کے وجود کے بارے میں ان کا شک اور انسان کی عصری زندگی سے خدا کی بے تعلقی اسی پیگن ذہن کی پیداوار ہیں یہ ان کے بعد کے

۱۔ مثلاً ”زوال“ کی یہ سطر :
 روح تو اظہار ہی سے زندہ و تابندہ ہے
 ہے اسی کی یاد سے حاصل مجھے تری حیات
 روح کا اظہار کیسے بقول جاؤں
 یا پیر ”عہد وفا“ میں :

اور تری سادہ پرستش کی بجائے
 مَرْتا ہوں تیری ہم آغوشی کی لذت کے لیے
 روح کا اظہار کیسے بقول جاؤں

یا پیر ”عہد وفا“ میں :

اور تری سادہ پرستش کی بجائے
 مَرْتا ہوں تیری ہم آغوشی کی لذت کے لیے

۲۔ مثلاً ”شاعر در ماندہ“ میں :

مجھے معلوم ہے مشرق کا خدا کوئی نہیں
 اور اگر ہے تو سراپردہ نسایں میں ہے

یا پیر راشد کا یہ احساس :

کسی سے دور یہ اندوہ نہیں ہو نہیں سکتا
 خدا سے بھی عداوت دردِ انسان ہو نہیں سکتا

مجموعوں "ایوان میں اجنبی" اور "لا = انسان" میں یہ پیگن رُوح جو "ماورا" میں صرف حسیاتی (AESTHETIC) سطح پر متحرک تھی، اب بعد الطبیعیاتی سطح کو چھوئے لگتی ہے۔ اور شخصیت کی شاہراہ سطح سے ابھرنے والے سوالوں کا جواب راستہ فلسفیانہ انداز میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں "سبا ویراں" میں نوستالجیائی (NOSTALGIC) شعور، عصری افسردگی سے مل کر ایک غم آگیز نغمہ کی تخلیق کرتا ہے اور اسی معنی خیز سوال پر یہ نظم ختم ہوتی ہے :

"اب کہاں سے قاصدِ فرخندہ پے آئے

کہاں سے؟ کس سبب سے کاسہ پیری میں سے آئے؟"

اس سوال میں عصری زندگی کے حنینے کا احساس نمایاں ہے اور اسی دور کی ایک دوسری معنی خیز نظم "تماشہ گہر لالہ زار" میں ایک نئی دنیا کی جستجو میں راستہ کا خواب میں شعور (UTOPIA CONSCIOUSNESS) جلیاتی (AESTHETIC) فلسفیانہ (PHILOSOPHIC) سطحوں پر مفصل انداز میں گویا ہو جاتا ہے —
ARTICULATION یا گویائی کا یہ انداز ہمیں کسی دوسرے عصری اردو شاعری میں نظر نہیں آتا۔ اس نظم میں نظریاتی التباس (IDEOLOGICAL ILLUSION) اور خواب میں شعور کا فرق واضح ہوتا ہے۔ مگر اب ہمارے نئے خواب کا لو کس ماضی نہیں ہیں؟ یہاں ایک دل چسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خود ہمارے عصری ٹھہر چکے سے ماضی میں داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ آئی ڈیالوجی نے جنہیں "خدائی مملکت" کا نام دیا تھا وہ "کاخ فغفور و کسریٰ" سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ عصریت کا یہ درد اور آئی ڈیالوجی کی زبانوں کا ایک عکس ہمیں رشتہ کی نظم "بے مہری کے تابستان" میں نظر آتا ہے :

کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اسے جاں

ہم سب فرو ہیں، ہم پر اپنی ذات سے بڑھ کر

کس آمر کی دارائی ہو؟

کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اسے جاں

ہم سب ہست ہیں ، ہم کیوں جان دیں
 مذہب اور سیاست کے نابودوں پر
 کیا یہ کہنا جھوٹ تھا اسے جان
 سو ہوسوں کو فوقیت دیں
 آگاہی کی آنکھوں سے ، موجودوں پر ؟

ایسے ہی چند سوالات تھے جو سٹالین کے دور میں حساس ادیبوں نے سائبریا
 میں جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے پوچھتے اور الکزنڈر سولزنٹسن (ALEXANDER
 SOLZHENITSYN) کے ناول "ایوان دینی سووچ کی زندگی کا ایک دن" کے آخری
 حصے میں ایونسا اور شوخوف کی ذہنی کشمکش اسی قسم کے سوال کے اطراف گھومتی ہے !
 آئی ڈیالوجی کے زوال کے اس دور میں ، اردو کے کئی شاعر ابھی کسی نہ کسی آئی ڈیالوجی کا شکار
 ہیں ۔ روایتی یا ایسا ہی مذہب اور کلاسیکی آئی ڈیالوجی ، دونوں زوال کا شکار ہیں ۔ راشد
 کی شاعری کے فکری عنصر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آئی ڈیالوجی کی زبوں حالی اور
 "خستگی" کا اندازہ ضروری ہے ، آئی ڈیالوجی میں نجات حاصل کرنے والے حساس ذہن
 بالآخر سچی سچے پہنچتے ہیں ۔ اگر وہ ایمان داری سے اظہار کریں ،

ہوئی جس سے توقع خستگی کی داد پانے کی
 وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نیلے

ایسا ہی مذہب میں خدا کا تصور بھی ایک آئی ڈیالوجی کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے ۔
 راشد کی خدا سے بیزاری دراصل آئی ڈیالوجی سے بیزاری کا ، ایک شاعرانہ جذباتی متساوی
 (EQUIVALENT) ہے ۔ انھوں نے واضح الفاظ میں یہ اعلان تو کیا کہ "خدا کا جتنا زور
 لیے جا رہے ہیں (فرشتے)۔ لیکن ان کی شاعری کے گہرے مطالعے سے یہ شبہ تقویت پاتا ہے
 کہ راشد ، خدا اور انسان کی "بنیادی کشمکش کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور یہی ان کی
 تخلیقی فکر کا راز ہے ۔ خدا کی غیبت سے بوجھلایا ہوا ہے ، انسانی ذہن ابھی اس کو پر
 کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوا ہے ۔ "اصل" کا مستقبل واقعہ بہر حال ایک خدا کو یا خدا کے

مثال ایک وجود کو تلاش لیتا ہے یا پھر خود پر نہیں ہوتا۔ (رشد کی نظم: "یہ خلا پر نہ ہوا")
 خدا کا تصور (یا خوافات) ایک اعتبار سے اس کائنات میں، ربط تلاش کرنے کی کوشش
 میں ذہنی سطح پر ناکامی سے پیدا ہوتا ہے اور ایک ایسی دُنیہ جس میں خدا مفروضہ نہ ہو،
 ہمارے لیے ہمیشہ ایک "بند کائنات" رہتی ہے۔ راشد کی ایک اور معنی خیز نظم "سمند"
 کی تہ میں "ہمارے بے کائنات کے" بند (CLOSED) ہونے کا احساس شدت
 اختیار کر لیتا ہے۔ راشد کے شاعرانہ شعور میں خدا کی موت کے واضح مدح کے باوجود
 انسان اور خدا کا ربط کشش، گریز کا (AMBIVALENT) تہ ہے اور نیپٹشے کے
 نامعلوم خدا (UNKNOWN GOD) کی طرح ایک خدا جو دراصل سماجی مذہب کا
 خدا ہے، راشر کا مسلسل پھیلے ہوئے ہے، مثلاً "سفر نامہ" کے سبب ہیں۔

بڑی بھاگ دوڑ میں ہم پہاڑ پکڑ سکے

اسی رشتہ میں کتنی چسپریں

ہماری عرش پر روگیتیں

نوٹ یہ کہ قرآن اور قدیم عہد نامہ (OLD TESTAMENT) کا خدا "زندہ"
 ہے بلکہ بھاگ دوڑ کے لفظ میں "حَیُّ الْقَیُّوْمُ" کی مدائے بازگشت مدنی
 دیتی ہے۔ خدا اور انسان کے ربط کے بارے میں، راشد کے ذہن کا نا حل شدہ تناؤ
 (UNRESOLVED TENSION) ان کی تخلیقی فکر کا ایک اہم سرچشمہ ہے۔ اگر یہ تناؤ
 دور ہو جائے تو یہ ایک آئی ڈیا لوجی کی جست ہوگی اور راشر کی تخلیقی فکر کی شکست۔ بند
 اور موت ہی میں تخلیقی تناؤ دور ہوتا ہے۔ آئی ڈیا لوجی ذہن کی موت سے کہ نہیں اور جو لوگ
 ایک آئی ڈیا لوجی کے زیر اثر متحرک رہتے ہیں ایک اعتبار سے وہ "ہشی فی النوم"
 (SOMNAMBULISM) کا شکار رہتے ہیں۔ اقبالی کی غنیمت کا راز بھی یہی ہے
 کہ دو اس تنہا کو حل نہ کر سکے اور ان کی شاعرانہ فکر خدا اور انسان کے قطعی تضادوں
 میں حرکت کرتی رہتی ہے۔ خود نیپٹشے بھی اس تناؤ کو حل نہ کر سکا تھا اور بالآخر جذبات
 کی نیند سو گیا۔ راشد اپنی شاعرانہ اور غیر شاعرانہ شخصیت کو، لگ رہے ہیں کامیاب

ہیں اور اسی لیے شاید ان پر ”جذب“ کی کیفیت طاری نہ ہو لیکن ان کی شاعرانہ شخصیت ایک گہرے تناؤ کی شکار رہے اور ان کی نظم ”مجھے وداع کر“ کو پڑھتے ہوئے ان کے ذہنی اور جذباتی تناؤ سے پتہ چلتا ہے۔ گہرے والے گہرے المیے کا علم ہوتا ہے۔ راشد اوسط انسانیت (MEDIOCRITY) کی شہرہ منہصر اور خود کو مکتفی زندگی اور فاؤسٹی، پرومیتھیائی (FAUSTIAN PROMETHIAN) تناؤ کے تناؤ کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مومنوالڈ کے خرافات ان کی نظروں میں ٹوٹ چکا ہے اور بیسویں صدی پرومیتھیائی، فاؤسٹیائی انسان کے المیے کی ایک زندہ گواہ ہے لیکن (MEDIOCRITY) اس لیے کو ایک طریقے میں بدلنے سے قاصر ہے۔ چیلنج کو رد کر دینے یا اس سے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے۔ یہ سہاہمی اور مصروفیت کی اوسط زندگی ہے اس کا مطلب اپنے آپ کو بازار میں یا بے معنی ہجوم میں کھو دینا ہے۔ استاد کے راستے سے ہٹ کر جانا ہے اور گراؤٹ میں پھنس جانا ہے۔ راشد اس راستے کو اپنا نہیں سکتے۔ آخر یہ ذات کیا ہے جس سے راشد جدا بن جائے؟ کیا یہ فردیڈ کی اصطلاح میں ”رحم مادر“ کی طرف لوٹ جانا ہے؟ لیکن اس نظم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راشد نے انسان پر اپنے اعتماد کو ختم نہیں کیا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مالوس کر دیا ہے لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ سے کنارہ کش ہو جائے خدا انسان سے یقیناً ہمت اڑ چکا ہے۔ اب انسان اپنے سفر میں خدا کی حاجت محسوس نہیں کرتا لیکن خدا کی بر غیبت (ABSENCE) انسان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اگر خدا انسان سے کنارہ کش ہو گیا ہے تو انسان کو اسے ایک چیلنج کے طور پر قبول کرنا ہے۔ یہ ایک موقف ہے اپنے آپ کے اقرار کا اور ”رحم مادر“ سے بچل آنے کا اور اپنی آزادی کے اقرار کا۔ اس بے خدا دور میں انسان کو خدا کے برابر ہونا ہے۔ انسان ہی اس خدا کو پر کر سکتا ہے، اس طرح نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ”خدا“ بنا لے یا ”اَللّٰہُ یُکَلِّمُ الَّذِیْ عَلٰی“ کا اعلان کرے بلکہ صحیح معنی میں انجمنیت (FINITUDE) کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس حدیت کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے اپنے وجود کا آپ گواہ بنے۔ کبھی انسان نے خدا کو انسان کے روپ میں دیکھا (HUMANIZING) اور کبھی اس نے (جیسے فاؤسٹی دور میں) انسان کو خدا کے روپ میں دیکھنے کی کوشش کی (DIVINIZING MAN) لیکن مستند راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کی بازیافت کرے۔ راشد کی شاعری انسان کی بازیافت کی ایک جرات مندانہ (HEROIC) کوشش ہے۔

میراجی

اشد کی تین نظمیں : تجزیاتی مطالعہ

خود کشی

یہی اردو شاعری میں کردار نگاری، مثنوی، خرشیہ اور ہجو تک محدود تھی۔ غزل کے کردار مثلاً عاشق زار، محبوب جفا کار، رقیب ناہنجار، واسطہ ریا کار، یا زاہد شب اندہ دار اپنے آپ میں زندگی کا چلتا پھرتا عکس نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب کردار محض محدود و مخصوص رجحانات کے مجبور تھے جن سے ایک معین موقع پر معین چلن ہی کی توقع کی جاسکتی تھی، لویا یہ مشینیں تھیں بلکہ یہ ریل کے انجن تھے جو شاعرانہ محکمے کی ساختہ پٹریوں پر ہی چل سکتے تھے۔ پیتے آپ میں اگر کسی نئی ڈگر پر چلنا ان کے بس کی بات نہ تھی لیکن نئی شاعری میں جب شاعروں کو غزل کی ایک رنگ ہیئت سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور وہ اس رنگ نائے سے بے گٹ کر بہنے لگے تو جہاں ان کی اپنی انفرادیت نے نئے رنگ نمایاں کرنے شروع کیے۔ وہاں شعر میں شخصیت اور کردار کے نئے امکانات بھی پیدا ہو گئے۔ آج اردو کے نوجوان شاعر کے کلام میں وہاں ان کی اپنی انفرادیت کے مختلف رنگ موجود ہیں، وہ ان کے اپنے پائیے ہوئے مطالعے بھی کردار کے تنوع میں اضافہ کر رہے ہیں۔ رashed کی اس نظم کو بھی ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیے۔

رashed کی نظموں میں یہ بات اکثر موجود ہے کہ وہ ایک جھجکتے ہوئے ننھے ماندے انسان کا قصور پیش کرتا ہے، جس کے ذہن پر تہذیب و تمدن کی الجھنوں کا اثر اُحد سے زیادہ ہوا ہو، جو کسی بات سے جی بھر کر پورے صفحہ پر لطف اندوز نہ ہو سکتا ہو۔

ایک نقطہ سے ہٹ کر دوسرے نقطے تک ہو، پھر دوسرے سے تیسرے تک۔ اس نظم کا انسان بھی کچھ اسی وقت کا انسان ہے، اس میں ایک ایسے آدمی کے خیالات کا عکس ہے جو یکساں بہاؤ و ریزا رکھ کیفیت میں شب و روز گزار رہے۔ ہر روز اپنے زعم میں یہ سمجھ کر دفتر یا دکان سے اٹھتا ہے، یا اپنے دل کو خیر باد کہتا ہے کہ شاید کل اس زندگی کی ہم آہنگی میں کوئی کمی واقع ہو جائے لیکن دوسرے دن وہی دفتر کی فائلیں، وہی سودے اور گاہک اور ناپ تول، وہی ہل، وہی کھیتی باڑی۔ آخر وہ زندگی کی عشوہ کار مجبوریہ کے قدموں میں تازہ، درچمکتا ہو لہو دیکھ پاتا ہے۔ مستروں میں غم کی آمیزش کا دفعۂ احساس کہ لیتا ہے۔ چنانچہ غم کو مٹاتا ہے، آخری عزم اکہ مستروں اور امیدوں کی انتہائی بلندیوں سے کود جائے تاکہ زندگی کے حجابِ اکبر سے ہمیشہ کے لیے نجات پالے۔

یہ اس نظم کے ہیرو کا عمومی کردار ہے یا ان شخصیتوں کے نقطہ نظر سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہیرو کون ہے؟ کسان! بنیا یا صرف ایک کلرک! نظم کا صرف ایک مصرع جواب دیتا ہے وہ ہیرو ایک کلرک ہے۔ "شام تک ہر روز کرتے تھے چٹ کر دیوار کو نوازا، ستے ناتواں۔" اور "صبح ہوئے نکلے تھکے ہو جاتی تھی دوبارہ بلند دفتر میں میز پر بیٹھ ہوئے کلرک کے سامنے فائیلوں کا انبار لگا رہتا ہے، انگشت کوڑ کر کے ان کے صفحے پلٹتے اور ان صفحوں کے سیاہ و سفید میں تبدیلی کرتے ہیں اس کا دن تمام ہوتا ہے۔ شام تک وہ میز کے انبار کو گھٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر چیز سے بے گانہ، ایک مٹیلین، شام کو گھر لوٹتے ہوئے اسے اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی باواسطہ، کیوں کہ جس سرنگوں و سوگوار تیرگی کو وہ منہ لیسو رہے، راہ گزروں سے لپٹتے دیکھتا ہے، وہ اس کی اپنی ہی ذات کا ایک عکس ہے جیسے دوسرے روز دفتر میں پہنچ کر پھر یہی دیکھتا ہے کہ میز پر فائلوں کی دیوار دوبارہ بند دکھائی دے رہی ہے۔

لیکن یہ گزرتے ہوئے دنوں کی بات ہے۔ آج اس کلرک نے ایک بارادہ باندھا ہے۔ آج اس نے محسوس کیا ہے کہ جس عشوہ ساز و ہرزہ کار مجبوریہ (زندگی، کلرک کی زندگی) کے پس وہ اتنی سبقت سے آنا جاتا ہے، اس کے تختِ خواب کے نیچے تو تازہ درخشاں لہو

دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اب وقت آن پہنچا ہے کہ وہ اس سے رہائی حاصل کرے
یہی وجہ ہے کہ وہ عزیز آخری کر چکا ہے۔

اس نظم کے استعاروں پر بھی ذرا غور کیجیے۔ دیوار تو ظاہر ہو چکا کہ فاعلوں کا تبار
ہے۔ ”کوڈ جاؤں ساتویں منزل سے“۔ ساتویں منزل سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ دفتر کی عمارت
ہے جس کی ساتویں منزل میں یہ کمرہ کام کرتا ہے۔ ایک شک گزرتا ہے کہ یہ منزلیں عمارت
کی نہیں، اس کمرہ کے دورِ ان ملازمت کی منزلیں ہیں۔ میرا عزیز آخری یہ ہے کہ میں، دیوار
ساتویں منزل سے بھی ”یہاں لفظ“ بھی ”سے اس شک کا سراغ ملتا ہے۔ یعنی یہاں پہنچ کر
شاعر باوہ کلرک یہ دیکھتے ہوئے بھی عزیز آخری کہتا ہے کہ سات سال کی محنت اور دنیوی
ترقی کو چھوڑ دے۔ اس صورت میں خودکشی محض ملازمت سے استعفا بن جاتی ہے۔ لیکن
پھر خودکشی عنوان کیوں، ملازمت سے استعفا بھی تو ایک طرح کی خودکشی ہے، اقتصاد
خودکشی۔

ایک اور بات تازہ درخشاں ہو۔ یہ لہو کس کا ہے؟ زندگی کی محبوبہ کا یا اس
کلرک کا۔ اصل میں یہ خون ہر نوگزدار کلرک کا ہے۔ سی جے تازہ درخشاں ہے۔ آخر
میں شاعر سمجھتا ہے کہ اگر ساتویں منزل سے وہ اس محبوبہ کے تحقق کو توڑ دے تو فاعلوں کی
دیوار ”ہم آغوش نہیں“ ہو جائے گی، یعنی کلرک کی ختم ہو جائے گی، کس کی کلرک؟ اس
نظم کے ہیرو کی نہیں بلکہ کلرک کی بنفسم، کیوں کہ وہ جس انداز سے ہوئے مے کا دھوکا دے
کہ اس میں ہر نوگزدار کے تازہ درخشاں لہو کی بوملا دینی ہے، آسودگی اور خوشحالی کے
خواب دکھا کر ایک اچھے بھلے انسان کو بے جان مشین بنا دیتی ہے۔ اس کا حساس نہ صرف
اس نظم کے کلرک کو ہو چکا ہے بلکہ دنیا بھر کے کلرکوں کو ہو چکا ہے۔ گویا یہ نظم کلرک کی کسمپرسی
کی مخالفت کرتی ہے، اور اس میں شاعر کی فن کارانہ ذہانت نے خارجی بیان کو داخلی انداز
میں سمجھایا ہے۔

رقص

راشد کے متعلق میں ایک اور جگہ بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے سوچنے کا انداز مغربی ہے۔

شاید اسی لیے اس کی نظموں کا انداز بھی عموماً سفری ہوتا ہے۔ اس نظم میں رقص گھر سے کو
 لیجیے، خالصتہً مغرب کی چیز ہے، اگرچہ بمبئی اور کلکتہ ایسے شہروں میں اب اسے ہندوستانی
 بھی نواز رہے ہیں اور اس لیے پڑھے لکھے یا سینما کے شائق انسانوں کے لیے اس نظم میں
 کچھ زیادہ اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ راستہ کی نظموں میں یہ بات اکثر موجود ہے کہ وہ ایک
 جھپکے ہوئے تمکے مانند انسان کا تصور پیش کرتا ہے۔ ایک ایسے انسان کا تصور جس
 کے ذہن پر تہذیب و تمدن کی الجھنوں کا اثر ذرا حد سے زیادہ ہوا ہو جو کسی بات سے
 جی بھر کر پورے طور پر لطف اندوز نہ ہو سکتا ہو، ایک نقطے سے ہٹ کر دوسرے
 نقطے تک جاتا ہو، اور پھر دوسرے سے تیسرے تک۔ اس نظم میں بھی اس کی عصبیت
 اسے زندگی کی وسعت اور سماہمی سے تنگ آکر رقص گھر کے اندر سے گئی ہے، اور اگرچہ
 وہ کہتا ہے کہ رقص کی گردشیں ایک خیالی چکی میں اس کے غم کو پیس رہی ہیں۔ نہیں
 رقص کی گردشوں میں اس کے پاؤں غم کو روند رہے ہیں۔ لیکن اسے اب بھی خدشہ ہے
 کہ کہیں زندگی، وہ زندگی جس سے وہ گریزاں ہو کہ رقص گھر کی پناہ میں آیا ہے، اس کا کھو یا
 ہوا سراغ پالے۔ "اے مری ہم رقص! مجھ کو متھام لے" اس مصرعے کا تو اثر ہی ظاہر کر رہا
 ہے کہ اسے زندگی کے قریب آجانے کا اندیشہ کس قدر ستا رہا ہے اور وہ گویا اپنی ہم رقص
 سے پچھتا رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو کھو دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے اتنی پناہ کافی
 نہیں۔ شاید ابھی وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ ایسی حرکت بعض دفعہ "زندگی" کی تخلیق
 کا باعث بھی بن جایا کرتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنے دل میں یہ خیال نہیں لانا چاہیے، کیوں کہ اس کے
 ہم رقص اس کے لیے اجنبی ہے اس قدر کہ اس سے دوبارہ ملنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔
 اس کی یہ دل بستگی ہنگامی ہے ایک علاج کی حیثیت رکھتی ہے اور کہیں اس کی ہم رقص وہ
 حسین اور اجنبی عورت، رقص میں اس کے غیر معمولی جوش سے کسی طرح کا شک نہ کرنے
 لگے، اس لیے وہ اسے صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ اس میں اسے صرف ایک مماثلت نظر
 آتی ہے، اس کا یہ جوش کسی قدیم مرد کی وحشت نہیں ہے، اس کی خواہشیں تو تہذیب
 کی چار دیواری کے آگے متواتر مرجھائے رہنے سے اپنی قدیم شدت کھو چکی ہیں، اس سے

کسی طرح کا خطرہ غلط نظری ہے، وہ تو رقص میں صرف جسم سے پیٹ سکتا ہے اور بس۔ زندگی پر وہ نہیں چھپٹ سکتا۔ یہاں زندگی کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ زندگی جو رقص گھر کے باہر ہے، جیسے چھوڑ کر، جس سے تنگ آکر، شاعر اس چار دیواری میں آیا ہے، اور دوسرے وہ زندگی جو اسے اس وقت اپنے آس پاس، اپنے پیسہ میں دکھائی دے رہی ہے۔

رشد کے اس ٹکڑے سے بہتہ دھکم کے فنی فوائد کا اظہار بھی ہوتا ہے، اس کی بھر سے رقص کا بہاؤ تھاہر ہے۔ بنیادی رکن فاعلاتن ہے۔ جھٹکے دینا ہو۔ وہ ہر گز دشمن کو پورا کرتا ہوا رکن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن "فعل" میں بہاؤ ہے اور "تن" کا ٹکڑا اس بہاؤ کو روک کر گز دشمن کے دوسرے آدھے دائرے میں لے جاتا ہے۔ متواتر جب یہ پورا رکن دو یا تین یا چار بار چلتا ہے تو اس کے بہاؤ کا زور بڑھ جاتا ہے اور آخر میں فاعلن یا فاعلات کا چھوٹا رکن روک کا کام دیتا ہے۔

نظم کے شروع سے آدھے حصے تک شاعر بھی رقص میں پوری طرح گم نہیں ہوا، اس لیے بے مصرعوں کے درمیان بن کہیں کہیں چھوٹے مصرعے بھی آجاتے ہیں، یہ رقص کے بہاؤ کو کسی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ جیسے دوڑنے میں کوئی شخص کہیں کہیں ٹھہر کر سانس لے لے۔ لیکن آدھی نظم کے بعد سے بہت دور تک مصرعوں کی زبان باقاعدہ چلی جاتی ہے۔ اب شاعر رقص کے بہاؤ میں، اس کی گز دشمنوں میں، گز دشمنوں کے آخر میں جھٹکے دیتی ہوئی پہلو بدلنے والی حرکتوں میں کھو چکا ہے۔ صرف آخر میں پہنچ کر جب شاید اس کا احساں ہوتا ہے کہ وہ اظہار نفسی کر چکا، ایک دو چھوٹے مصرعوں کی آمد ہوتی ہے۔

رقص کے جس بہاؤ کی اس نظم کے ہیرو کی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے ضرورت تھی، فن کار نے بنیادی رکن فاعلاتن اس کے عین مطابق منتخب کیا ہے۔ مناعیلن، فعلن، فعلن، مفتعلن، فاعلن، ایسی اور رکن میں ایسا بہاؤ، ایسی گز دشمن اور ایسے جھٹکے نہیں ہو سکتے تھے۔

نظم میں ایک جگہ شاعر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس رقص سے وہ یوں محسوس

کر رہا ہے، گویا ایک مبہم سی چمکی چل رہی ہے اور وہ اپنے غموں کو پاؤں تلے روندتا چلا جا رہا ہے۔ اس بنیادی رکن کی گردش اور جھٹکوں میں کسی چمکی کی گولائی ایسی کیفیت بھی موجود ہے۔

زنجیر

راشد کی اس نظم میں ایک ایسے ملک کا نقشہ نہایت نفیس کنایوں اور استعاروں سے بیان کیا گیا ہے جو سال ہا سال سے غلامی کی بے بسی اور مشقت میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ نظم کے دوسرے اور تیسرے بند کا مفہوم نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے لیکن پہلا بند ذرا الجھن میں ڈالنے والا ہے، دوسرے بند میں پسیدہ ریشم اور تیسرے بند میں اس ہنگامہ آور کے معنی جلد ہی متعین ہو جاتے ہیں۔ اگر مفہوم کا تسلسل قائم کرتا چاہیں تو دوسرے بند کو پہلا اور پہلے کو دوسرا بند سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یوں صرف دو تصور قائم ہو سکیں گے۔ یعنی پہلی تصویر اپنے حجلہ سمیں میں مصروف مشقت پسیدہ ریشم کی اور شاعر اسے باہر نکلنے کو کہہ رہا ہے۔ کیوں کہ ہر جگہ سینہ زنجیر میں ایک تیار ارمان، نئی امید پیدا ہونے کو ہے۔ یہ پہلی تصویر سمٹی ہوئی ہے اور دوسری تصویر پھیلی ہوئی، یعنی شاعر کی لٹکاکے اثر سے کوہساروں، ریگزاروں سے اس کی گونج پٹ گونج رہی ہے۔ گویا اس کی دعوت عمل کا مایہ ثابت ہوئی ہے۔ لیکن ان دو تصویروں کے تعین کی صورت میں درمیانی بند (جو اب پہلا بند ہے) کچھ بے جا معلوم ہوگا۔ نیز عنوان (زنجیر) اور اس کے متعلقات خستہ محسوس ہوں گے۔ اس لیے اب ہم پھر نظم کی پہلی یعنی موجودہ صورت کی طرف آتے ہیں، شاعر کے ذہن میں ایک ملک کی غلامی کا تصور ہے، پابندی کا اور وہ ملک اسے ایک پابہ زنجیر ہستی معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسی ہستی جس کی فعالیت محض اپنی غلامانہ مشقت کو لٹھو کے پیل کی سی کیفیت ہے، اس کے ذہن کو ریشم کے کپڑے کی طرف لے جاتی ہے، اور اس رعیت کا ایک اور سبب یہ ہے کہ اس کے خیال میں اس غلام کی محنت اور مشقت کا تمام ثمرہ ایک دُور کے ملک میں وہاں کی عورتوں کی آرائش اور تربت میں صرف ہوتا ہے۔ غالباً عورتوں کا دھیان آنے ہی حجلہ سمیں، ریشم، محض،

برقی کتب کی دنیا میں خوش آمدید
آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں
مزید اس طرح کی شان دارہ مفید اور نایاب کتب
کے حصول کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو
جوائن کریں

ایڈمن پیمل :

محمد ثاقب ریاض : 03447227224

سدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067

دیبا، ریشم وغیرہ ایسے الفاظ اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ غلام کا بنایا ہوا سامان عورتوں کی تربیت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہ خیال اس کے ذہن کو ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے کی گزشتہ تاریخ کا ایک تلخ واقعہ یاد دلاتا ہے۔ جب پیپہ ریشم کو دست بردار بنا دیا تھا۔ ”بے دست و پا ہو کر“، سی نسبت سے ہے۔ نیز، اس نسبت سے بھی کہ پیپہ ریشم بھی اپنے جھگڑیمیں کے اندر سمٹا سمٹایا بے دست و پا ہیوں ہے۔

نظم کے تسلسل کو آسان صورت میں رکھنے کے لیے مصرعوں کی ترتیب یوں ہوگی :

مصرعوں کا مجوزہ شمار موجودہ شمار

۸	۱
۹	۲
۱۰	۳
۳ تا ۷	۴ تا ۸
۱۱ تا ۱۵	۹ تا ۱۳
۱ تا ۲	۱۴ تا ۱۵

اور دوسرا بند موجودہ شمار کے لحاظ سے ۱۶ تا ۲۳ ہوگا۔

لیکن اب بھی چار سے آٹھ کا مجوزہ اور تین سے سات کا شمار وضع نہ ہو سکے گا

اسی لیے ذیل کا سکا مہ معاون ہو سکتا ہے :

شاعر: ہر جگہ پیر سینہ پنچیر میں ایک نیا ارمان، نئی امید پھیرا ہو چلی (اسی لیے) جیدہ

سیمیں سے تو بھی سینہ ریشم بیکل !

پیپہ ریشم : اس وقت اگر میں نے جنبش کی تو میں بار اسطہ (ج) کی مدد کروں گا، جو اپنی

بربریت در ظلم اور سختی کے باعث سنگ خارہ ہیں۔

شاعر: سنگ خارہ ہیں تو سنگ خارہ ہی سہی۔

پیپہ ریشم : نیز میں بار اسطہ (ن) کی مدد کروں گا جو اپنے عمل کی تیزی اور بے نظام کی

تندی کے باعث خارہ صیلاں ہیں۔

شاعر: غارِ مہیلاں ہی مہی -

پیلو ریشم: اس کے علاوہ پرسنگِ نارا اور یہ غارِ مہیلاں (۱) سے دست و گریباں ہیں۔
جو میرا دوست ہے۔

شاعر: دوست سے دوست و گریباں ہیں تو اس کے باوجود اسے بدلہ ریشم: کھل: کیوں کہ یہ
دوست بھی تو سنگِ نارا اور غارِ مہیلاں ہی کی فراع سے ہے، یہ بھی تو شبنم نہیں، محض نہیں دیا
نہیں، ریشم نہیں۔ وریہاں پہنچ کر جب شاعر کے ذہن میں محفل: دیا، ریشم کا خیال آتا ہے تو
اس کا ذہن پیلو ریشم کی گزشتہ تاریخ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے اور وہ گریز کرتا ہے کہ بے کیش
تو نے جن عورتوں کے لیے سال ہا سال تار ہائے سیم و زر بنے ہیں، ان کے مردوں کے لیے بھی آج
ایک جانا بنا دے یہ معلوم نہیں، اس پیلو ریشم پر اس، محفل: کیا۔ در عمل ہوتا ہے لیکن شاعر کے ذہن
میں یہ عکس پیدا ہوتا ہے کہ اب قیدی کی زنجیر جو ڈھیلی پڑتی تھی، تن گئی ہے۔ کیوں کہ اس کے
کھونٹے والے حصے میں (دندانہ زنجیر میں) نہ صرف جنبش بلکہ ایک لرزش پیدا ہو چکی ہے یہاں
اس کا بھی یہ ہے کہ جنبش کا وقفہ کم اور لرزش کا زیادہ ہوتا ہے۔ جنبش محض ایک حرکت
ہے، اور لرزش ایک متواتر حرکت۔ چنانچہ لرزش سے قیدی کی فعالیت کا ثبوت ملتا ہے۔
اسی طرح کا ایک کنا یہ دوسرے مصرعے (ایک نئی جنبش ہو یا ہو چلی) میں ہے: "نئی" کیوں؟
اسی لیے کہ پہلی جنبش غلامانہ مشقت کی ضرورت سے ممتی، یہ دوسری جنبش نئی ہے، یہ غلامی کو دور
کرنے کی ایک نئی حرکت ہے۔

اپنے استعاروں اور کتایوں کی بنا پر شاعر کی یہ نظم ایک بلند درجہ رکھتی ہے۔ نیز سیاسی
لحاظ سے غالباً راشد کی یہ پہلی ناول نظم ہے، اگرچہ اس میں بھی فرنگی عورتوں اور ان کے سُن روز
افزوں کی زینت کا احساس اس کی جنسی رغبت کی غمازی کرتا ہے اور یہ خیال ہمارے دل میں
لاتا ہے کہ شاید اسی قسم کی عورتوں کے حضور میں ناکامی ہی شاعر کے لیے اس ملک کی تحریک
کا باعث ہوئی ہے لیکن اگر یوں ہے بھی تو یہ نفس لا شعوری کی بات ہے۔

محمد حسن عسکری

راشد کی ایک نظم : ایک تجزیہ

نظم کافی جڑ بڑا ہی سہی ہے۔ سطحیت کے صرف یہ معنی نہیں ہوتے کہ بات، نور، گھسی پٹی، اور دھنچ ہو اور نہ اس سے صرف یہ مراد ہوتی ہے کہ ظاہر کو حقیقت مان لیا جائے بلکہ سطحیت اس اطمینان کا نام ہے جو بڑی اور گہری باتوں کے کہنے اور سننے سے حاصل ہو۔ پس سطحیت پرکشش بھی ہوتی ہے اور غیر محسوس بھی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ علامتی فکر سر پر ہو جائے۔ اب تو ہر شکل آسان ہے۔ درہنہ تنقید غیر ضروری۔ کیونکہ، دیب جس وقت چاہے علامتی مشعل کو بجھ بھی سکتا ہے اور روشن بھی کر سکتا ہے۔ ہر چیز علامت ہے۔ وہ نہیں بھی۔ یہی فیصلہ صادر کرنے میں نقاد کا وقت صرف ہو جاتا ہے اور نظم جو مال توں سامنے دھری رہتی ہے۔ علامتی تخلیق کی دو بڑی (اچھی نہیں) خصوصیات ہوتی ہیں رجسٹر اور ابہام۔ اول الذکر کے باعث تخلیق کا عمل تیز رفتار۔ درہنہ تنقید کار کی فکر سست رفتار ہوتی جاتی ہے اور موخر الذکر کے باعث کسی قسم کا فکری تجزیہ اطمینان بخش نہیں ہوتا۔

نیم راشد کی نظم دراصل سطحی نہیں ہے بلکہ سطحیت کے بارے میں غور کرنے کا موقع عطا کرتی ہے۔

پہلے ہی قدم پر گہرائی سے سابقہ ہے کیوں کہ عنوان "سمندر کی تہ میں" خطرے کی علامت بن کر پوری نظم کے لیے نقاب بن جاتا ہے۔ "سمندر کی تہ" گہرائی کی علامت کا جانا پہچانا استعمال ہے۔ "صندوق میں ڈبیا" مرکابی گہرائی کے ساتھ "راز" کی علامت کا اضافہ

ہے۔ ”صبحیں“ ”ور“ ”شعاع“ ”ہاتھ“ ”رات“ ”نشیب و فراز“ ”چار سو“ ”پانی“ ”صدیہا“ سب کچھ علامتی، نیم علامتی اور میڈو علامتی الفاظ ہیں جو کسی طرح بھی نئے نہیں ہیں۔ یہ سارے الفاظ ایچیری کی تعریف میں ”یوں گے۔“ معانی کی ”صبحیں“، ”لفظوں کی رات“ ”رستہ کے در“ ”لاریب پہرے“ ”خوآص جادوگر“ سب تجریدی استعارے ہیں جن کی باہر سی منطق بہت ہی پرانی ہے۔ صبح اور رات، در اور پہرہ ایسے تضاد پر مبنی ہیں جو اپنی جگہ اتنا ہی پرانا ہے جتنے اہرام مصر اور قلوپترہ کی کہانی۔ صرف ”خوآص جادوگر“ تیار استعارہ ہے مگر نظم میں اپنے صرف کے اعتبار سے غیر ضروری ہے کیوں کہ نظم کو ”بہت سوچتا ہوں“ پر ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بہر طور نظم کو کہاں ختم ہونا چاہیے یہ مسئلہ ہمارے اختیار سے بالکل بیہرہ ہے اس لیے کہ علامتی نظم ایک ایسا دیرپا ہے جو کسی سمندر میں نہیں گرتا۔

ایچیری اور استعارے سے ہٹ کر نظم دو اور حصوں پر مشتمل ہے۔ وہ اپنی ایک دیوالا بھی رکھتی ہے۔ ”دیو“ اور ”پری“ نظم کے بطن میں دیو بالائی فضا پیدا کرتے کے لیے بڑھتے گئے ہیں مگر ان کی نوعیت ٹھیک دیو بالائی نہیں بلکہ تشبیہی ہے (”لفظوں کی رائیں“ ”پانی کے نس دار دیووں“ کے مانند ہیں، اور معنی کی پاکیزہ صبحوں کی پریاں۔) مگر نام۔ راشد اس بات سے واقف معلوم ہوتے ہیں کہ دراصل سمندر ان سب تصویروں، در و قوتوں کی ماں ہے۔ صبح اور رات، دیو اور پری، سب سمندر کی تہ میں ہی ابھرے ہیں۔ اس اعتبار سے دیو بالائی بنیاد صحیح اور واضح ہے۔ نظم کے رز کو اس بنیاد سے صرف جذباتی قابو حاصل ہوتا ہے معنوی نہیں۔ دیو بالائی حصے کے علاوہ نظم ایک واقعہ بھی رکھتی ہے۔ وہ ”صدوق“ کے گرنے، پڑنے جانے اور پھسلنے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اپنی تاریخ کا مطالبہ کرتا ہے۔ کب گرا؟ (ہمیشہ سے پہلے، ہمیشہ سے بھی سال ہا سال پہلے)۔ دراصل نظم کا یہ جزو ہی سب سے زیادہ اہم اور پُر اسرار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی پُر اسرار واقعے کی بنا پر نظم علامت کی سطح سے بند ہو کر خرافات (MYTH) کا درجہ حاصل کر رہی ہے علامتیں جب کسی واقعے کے وسیلے سے خرافاتی (MYTHICAL) ہو جاتی ہیں تب ہی شعر اور جادوگری (MAGIC) کا فرق مٹ جاتا ہے۔ ن۔ م۔ راشد کے لاشعور میں ایسا کوئی فرق

محسوس نہیں ہوتا اور نظم کے آخر میں جو دو گراں لفظ اس تجلّیل کی غمازی کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خردشعر کی سمت شعوری مصنویت کی طرف ہے یا لا شعوری اور ک کی طرف نظم کی ایسجری، شعوری سطح کو ابھارتی ہے، اسے گہرا کرتی ہے، ورس کے وسیعے سے لا شعور کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ "صندوق میں ڈبیا" کو لا شعوری علامت سمجھ لینا دراصل سرسری فکر کا نتیجہ ہے۔ "صندوق" "ڈبیر" "سمندر" سب شعوری فکری اسماء ہیں۔ صرف نظم کا واقعہ جس کو ہم خرداتی عنصر کا نام دیتے ہیں لا شعور کے پردے کو چوک کرتا ہے "کب" کا لفظ دراصل دو باتوں ہے جو شعور کو لا شعور سے کاٹ کر الگ کر لیتا ہے۔ صرف وقت کی علامت ہی ایک ایسی علامت ہے جو لا شعوری ہے، ورنہ لا شعوری اس علامت کے بہاؤ اور اس بہاؤ کے بوجھ سے شاعر ایک طرح کا فرار حاصل کرتا ہے "کب" کے جواب میں ہمیشہ سے پہلے، ہمیشہ سے بھی ساں ہا سال پہلے "کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی بوب نہیں، اور نہ ان لفظوں سے یہ مراد لی جاسکتی ہے کہ صندوق کے گرنے پر سے جانے اور پھینکے کا واقعہ لاوقتی ہے۔ کیوں کہ ہر مطلق لاوقتی نہیں ہوتا بلکہ وقت کو ایک نئی دیارت عطا کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ راشد صاحب خود صندوق کے گرنے کے واقعے کو اشارتاً بیان کرتے ہیں اور نظم کو خرداتی بنیاد پر نہیں بلکہ استعارے کی بنیاد پر ختم کرتے ہیں۔ دراصل استعارہ اور علامت بلاغ کی بنیادی ضروریات ہیں مگر خردات صرف شاعر کے لیے خود فہمی کا ذریعہ۔

اس ساری گفتگو سے اب تک یہ بات نہیں کھلی کہ "خرد نظم" کیا کہنا چاہتی ہے؟ "گر کوئی اس نظم میں معافی اور لفاظی کی بدی بدبابت کا عکس دیکھتا ہے تو۔۔۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نظم اس سلسلے میں غیر جانب دار ہے۔ چتا نہیں جیتا کہ شاعر لفظوں کی راتوں کا محفوظ ہے یا معافی کی صبح کا، اور یہ بات تو واضح ہی ہے کہ نظم کا مواد یہی باتیں ہیں۔

علی جواد زید کی

نیم راستہ پر

اُردو، دُوبِ بالخصوص اُردو شاعری میں بیسویں صدی کی چوتھی دہائی کا نصفِ آخر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ بہت سے ادیب اور شاعر کوشہ گمنامی سے نکل کر یکایک ساری ادبی محفل میں داخل ہوئے۔ کئی نوواردوں میں "نیم۔ راستہ" بھی تھا۔ یہ نئون حیات اللہ انصاری، اس محفل میں دراز آیا اور صفوں کو چیتا ہوا صدر تک پہنچا اور وہیں بیٹھ گیا۔ یہ غالباً ۱۹۴۱ء کا واقعہ ہے۔ اس کے دتھ سے یہ تو ظاہر ہی تھا کہ وہ نواسنج و نغمہ سرا ہے لیکن سر کی نواسنجی، اور نغمہ سرائی اپنے پیش روؤں اور ہم عصروں سے اتنی مختلف تھی کہ ساری محفل کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ "راشد عروض کے مقررہ اصول، ورمیاریوں سے" اور اُردو کی لسانی روایتوں سے بے نیاز تھا۔ اس کا سرمایہ افکار بھی پیچیدہ، مبہم اور اجنبی تھا۔ یہ سب اہل محفل نے بیک نظر محسوس کیا۔ ایک گوشہ سے داودہ کا ایک غلغلہ بند ہوا۔ جنھیں سوچنے کی عادت نہ تھی وہ اس ہوا میں بہہ گئے، لیکن جو لوگ سوچ سکتے تھے، اس تجدید پر کوئی صحیح رائے قائم کرنے سے کچھ دنوں تک گریز کرتے رہے۔ اس بات کی ضرورت تھی کہ راشد کے کلام پر بے لاگ تبصرہ کیا جائے۔ اس ضرورت کو حیات اللہ انصاری نے محسوس کیا اور مندرجہ عنوان کی ایک مختصر سی تصنیف "ماوراء" کی تنقید کے لیے وقف کر دی۔ تبصرہ کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اس میں تسک و شبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ کیا راشد کا یہ مختصر سا مجموعہ کلام ایک تنوید و صفحات کی طویل تنقید کا متحمل ہو سکتا ہے؟

خاص کر اس صورت میں اور بھی کہ حیات اللہ انصاری نے رشید کی شاعری کے صرف ایک پہلو سے بحث کی ہے۔ اگر یہ تنقیدی کتابچہ رشید کے علاوہ اس کے ہم عصروں کی تحریروں کا بھی ہے تو جائزہ ہوتا تو اس کی افادیت یقیناً دو چندان ہو جاتی۔ لگتا ہے بار بار اس میں کو محسوس کرتی ہیں کہ انصاری نے اس دور کے علمی رجحانات فنی مقصدیات اور فکری تحریکات کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی حاجت تھی کہ تنقید میں زمانے کے سیاسی و سماجی پس منظر کو بھی پیش کرتا۔ اس کے بعد اس کا نیکصد آسان ہونا کہ رشید کی گمراہی ذاتی سے یا سماجی حالات کا فتنہ فی نتیجہ۔

حیات اللہ انصاری رشید سے سب سے ناراض ہیں کہ وہ چند جنسیاتی بدلتوں کا شکار ہے، اور وہ صحت مند صنفی وہب کی تخلیق سے معذور ہے۔ یہ خفگی کسی حد تک حق بجانب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو ادیب رشید پیش کرتا ہے وہ بدلتوں سے نفرت کا جذبہ حماسی پیدا کرتا ہے یا انہیں سراہتا ہے، اور عام کر ناچا بتا ہے حیات اللہ نے اس بارے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی ہے، حالانکہ اس سوال کا جواب بہت ضروری تھا۔ جہاں تک رشید کے بارے میں کوئی تعلق ہے، یہ بات ماننا پڑے گی کہ وہ اپنے ماحول سے مطمئن نہیں ہے، اس کے سماجی مقصدات کمزور ہیں اور وہ سماجی طاقتوں کے سامنے سیرانداختہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ اقدام پر آمادہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ اقدام سرسبز باقیات و رہنمائی کی دُوب تک محدود ہے۔ وہ اس معاشرے سے غیر منصفانہ سماجی اور سیاسی حالات سے بیزار ہے لیکن خود کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مشرق کے خدا کی تلاش میں مصروف ہے لیکن اس کے دل کے ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ناصرا دی اس سے یہ کہتی ہے کہ مشرق کا خدا کوئی نہیں۔ جب ناصرا دیوں کا احساس انت شدید ہو تو محبت میں استواری اور اعتدال کی تلاش بے سود۔

عام سماجی اور سیاسی الجھنوں کی طرح جنسیاتی الجھنیں بھی بیسیویں صدی کے غلام مجبور تو ہم پرست و قد مرت پسند ہندوستان میں شاذ نہیں ہیں بلکہ قدم قدم پر ملتی ہیں اور ان کے تجزیہ اور تحلیل کا عمل بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ نرائند کا نام لینے والے بہت ہیں اور تحلیل نفسی کے ماہرین کی صف میں کھڑے ہو جانے کے لیے

ہر "بوالہوس" بے چہی رہتا ہے۔ مگر فرائڈ کے نظریوں کی گورائہ تقلید، ائمہ الیٰہیہ اور وسیع النظر
 نقد کے لیے کافی دشوار ہے۔ جذبہ جنسی ایک ہمہ گیر اور بنیادی جذبہ ضرور ہے۔ لیکن اس کا
 یہ مطلب نہیں ہے کہ اور دوسرے بنیادی اور جبلّی جذبے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔
 انسانی دماغ صدیوں کے ثقافتی اور علمی اثرات سے ایک پیچیدہ مشین بن چکا ہے بہت
 سے بنیادی حیوانی جذبے سماج کی مسلسل پالشوں اور غاذوں کی بدولت اور پیچیدہ تر اثرات
 کے بعد نئی شکلیں اختیار کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ جب معمولی انسان اپنے سین شعور کو پہنچتا
 ہے تو کوئی جذبہ مفرد نہیں رہ جاتا بلکہ مرکب ہو کے اپنے بڑے غالب کے نام سے موسوم کر
 دیا جاتا ہے۔ جنسیات جنسیات کی رٹ لگانے والے یہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ جنسیات کے
 دامن میں ٹھوک اور پیٹ بھی ہے، طبقاتی کشمکش بھی ہے، صدیوں کی سماجی ترقیاں بھی
 ہیں اور روایتیں بھی، اور یہ سب ایک دوسرے پر یکساں طور سے یا کم و بیش اثر انداز
 ہوتے ہیں۔ فرائڈ غیر معقول نفسیات اور غیر معمولی دماغی کیفیات سے بحث کرتے ہوئے
 جنسیات پر زیادہ زور دیتا ہے۔ بڑی حد تک صحیح ہے اور تخیل نفسی کے تجربوں نے اس کی
 صداقت تسلیم کرنے میں کافی مدد دی ہے لیکن انسان بے جان مشین نہیں ہے۔ وہ ذی
 روح اور ذی شعور ہے۔ سخت شعوری یا لاشعوری کیفیات سماج کی پیہا کردہ ہوتی ہیں۔
 بالکل اسی طرح جیسے کہ خود شعور۔ اس لیے غیر متوازن نفسیات کا انفرادی حل تو وہ ضرور ہے جو
 فرائڈ بتاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سماجی حل بھی ہے اور وہ ہے معاشرہ کی خیر منصفانہ
 طبقاتی تقسیم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔

غیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حیات اللہ انصاری نے جہاں دانش
 کے غیر متوازن اور غلبہ جنسی رجحانات سے بحث کی ہے، وہاں وہ اگر اس کے تمام فکری رجحانات
 سے بحث کرتے تو کتاب کی علمی شان ضرور بڑھ جاتی۔

یقیناً م. ر. شد کی نفسیاتی تجزیں اور اس کے کام کا نفسیاتی تجزیہ حیات اللہ انصاری
 نے بڑی محنت اور جان فشانی سے کیا ہے۔ نفسیاتی تجزیں کرتے وقت ان کا قلم ایک چابک دست
 حراح کے مشترک طرح چلا ہے اور باریک سے باریک رگوں کے بل کو چھوتا ہوا اگر ایسے اس کا

دل خواج کے دل کی طرح ہمدردی سے لبریز ہے۔ تزل کے دل کی طرح درشت و تنگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل نشر و ترویج کے باوجود اس کے انداز سے متاثر نہ ہو سکتا اور سبیدگی نہیں ہوتی ہے۔ ایک ایسے تنقید نگار کے لیے جو خامیوں کی تلاش میں مصروف ہو، یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ انصاری کی نگاہ وقت پسند اور دور رس ہے، وہ بہت جلد مساوی کی تہ تک پہنچ جاتا ہے اور لفظوں کے پردے میں چھپے ہوئے معانی اس طرح ڈھونڈ نکالتا ہے جیسے کوئی حجاب ہی حائل نہ تھا۔ پس نقاب جو چہرہ چسپا ہے وہ بھونڈ و ریمہ ہے، یا حسن کا مجسمہ، انصاری اس کی پروا نہیں کرتا۔ اس کا کام تو بے نقاب کرنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ جب نقاب الٹا ہے تو لفظ و کلمہ اور ان کی نگاہیں کچھ اس زاویے سے پڑتی ہیں کہ وہ چہرہ بے نقاب ہی نظر آتا ہے اور فطری طور سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نقاب کشائی کا فریضہ انجام دیے و لا کہیں جانب دار تو نہیں ہے، ایک ایسا ہیوں ہونے لگا؟ بادی النظر میں معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ حیات اللہ نے کافی جنبہ داری سے کام لیا ہے مگر ہم مفروضات کے پھندوں میں کیوں پھنسیں۔ یہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا کہ دراصل جس خیال نے حیات اللہ کے تنقیدی قلم کو جنبش دی وہ صدیقی تھا۔ انصاری نے "ماوراء" کی اشاعت کے بعد یہ محسوس کیا کہ اردو ادب میں راشد کو جو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ حیات اللہ کا خیال ہے کہ راشد کے انکار میں ایک بے راہ روی ہے جو آہستہ آہستہ ایک وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے اور جس کی ذمہ داری نقد کے خیال کے مطابق راشد پر عاید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید یک رخ ہو کر رہ گئی ہے۔

حیات راشد کے فنی اجنب د سے نہیں اُبھتا، بلکہ اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ پہلو دوسرے تنقید نگاروں کو سب سے پہلے متوجہ کرتا ہے۔ وہ نظم "زدکی افیت" یا تاریخ، اردو میں نظم "زدکی عروسی حیثیت"، "یہ نام کے اسباب و غرض"، "نئے کنایے" بحث نہیں کرتا، اور یہی کہ یہ ایک نظر محسوس کی جاسکتی ہے۔ اصل میں حیات اللہ کا مقصد صرف راشد کے خیالات و حسیات پر تبصرہ کرنا ہے، اور اس تبصرہ کا پنجرہ حیات اللہ ہی کے لفظوں میں یہ ہے: "کسی خیال، کسی جذبے میں استواری، اعتدال اور یکسوئی نہیں ہے۔ تجربہ، علم

اور غور و فکر کا درجہ بہت اہمیت ہے۔ پاس پاس متضاد باتیں کہہ جاتا ہے اور حساس تکٹ نہیں ہوتا۔ جو نظریے قائم کرتا ہے، خود ہی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ "لیکن یہاں اتنا کہے بغیر نہیں رہ جاتا کہ اس گناہیست کہ در شہ شہما نیز کش۔" وہی سے سے کر اقبال تک کہ کون ہے جو منطق اور خالص و یک رنگ فلسفہ کے ڈگر سے کبھی سر موڑ نہ ہٹا ہو۔

جاسمیار شد کے خیالات میں تضاد کی نشانیوں جتنی ہیں لیکن راشد بھی ٹھوڑے ہیں۔ وہ جس دور میں زندگی کے دن گزار رہا ہے، وہ دور ہی تشکیک کا ہے۔ راشد، ان سبک ساران ساحل میں نہیں ہے جو ڈوبتی ہوئی کشتی کے اخذ کو لٹکا کر کہتے ہیں، بلکہ وہ خود طوفانی سمندر میں ایک تکتے کی طرح بہاؤ میں ہے۔ لیکن اس بے بسی کے عالم میں بھی لہروں کو دیکھتا اور پرکھتا جاتا ہے۔ وہ یاد کرے کہ خود اس کی زندگی میں تضاد ہے۔ وہ انگریزی حکومت کا مخالف بھی ہے اور انگریزی حکومت کا وفادار خادم بھی۔ وہ ششکم پروری اور وطن پروری کے تضاد کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہے لیکن وہ بھی تک حقیقتوں کے سامنے ضمیر کی تاشی سے قاصر رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا انتقام کسی اجنبی عورت کے کاش نے میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتقام بے معنی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ راشد اپنی تن آسانی کے لیے حقیقتوں کا احساس رکھتے ہوئے بھی اپنے کو دھوکا دے رہا ہے۔ راشد حقیقت کی دنیا میں صرف چور دروازے سے ہی آ سکتا ہے۔

حیات، لہذا انصاری نے بہت بڑے مختلف فیہ مسئلہ اس کتابچے میں چھیڑا ہے اور اس پر میری اصل بحث تو یک کذب ہی میں کی جاسکتی ہے۔ مختصر سی تنقید اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن خاتمہ پر یہ کہنا ضروری ہے کہ حیات لہذا نے مباشرت و شہوت و خلوت کی جو بحث کی ہے اس میں ایک عالمہ نشان کی بجائے، ایک سطحی مناظرانہ "شان" پیدا ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں ان چند خامیوں کو دور کر دیا جائے گا۔

بحیثیت مجموعی یہ کتابچہ ہماری تنقید میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے۔ تحلیل نفسی کو تنقید کا محور بنا کر ابھی تک کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی تھی۔ اس تقسیم کی پہلی کوشش ہونے کی وجہ سے اس کی افادیت سے انکار ناممکن ہے۔ اس کے بعد جو تصانیف آئیں گی وہ یقیناً اس

سے زیادہ پر وزن ہو گی اور ممکن ہے کہ یہ کتاب سنجیدہ اور دقیق تنقید کا پیش خیمہ ثابت ہو۔
 بدقسمتی سے ہمارے تنقیدی روزیہ روز گزشتہ بڑی بڑی ہوئی ہے۔ ہم زخم اس کئی کچھ سے یہ سبق
 تو یہاں ہی جاسکتا ہے کہ کسی تصنیف پر تنقید لکھنے سے پہلے کتنے گہرے مطالعے کی ضرورت ہے۔
 حیاتِ مدنی تنقید کے چند اہم پہلوؤں سے ہم یہاں بحث کر جا سکتے ہیں۔
 ۱۔ ہم رائے پرانے مطالعے سے بہت سی منفی مشروبات یک جا کی جا سکتی ہیں۔ مگر آپ کو
 بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیوں کہ جنسی جذبہ ایک عام گیر جذبہ ہے۔ اس کے
 یہ تو مصنف پر چسکتا ہے اور نہ تنقید نگار اور ناظرین۔ اگر مصنف کے سے یہ ممکن ہے کہ
 وہ کسی نفسیاتی مرض کا شکار ہو تو ناخوشی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا
 چاہیے کہ ایک ہی ادب پارہ دو تنقید نگاروں کو مختلف حیثیتوں سے متاثر کر رہا ہے۔ کثرت
 ہی اشارہ دو مختلف نظریوں کے سامنے دو مختلف تصویریں پیش کرتا ہے۔ اس کیوں سے؟
 کیا اس پر دست کے پیچھے کوئی زچھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کا جواب سنجیدہ نوعی کا محوِ مہربان
 نازک ہے۔

راشد کی چند نظموں کی ابتدائی صورتیں

ن م راشد ایک باشعور و نگار تھے اپنے خیالات اور محسوسات کو موزوں ترین لفظوں میں اپنے قارئین تک پہنچانے کے لئے اپنی نغموں میں محنت و کاوش کے ساتھ تبدیلیاں کرتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف ان کا فن آخر وقت تک آگے بڑھتا رہا اور دوسری طرف ان کی نظمیں ابلاغ، ساخت اور اظہار کے اعتبار سے بہتر ہوتی چلی گئیں۔ کثر نظمیں وہ مجھے بھیج دیتے، درمیانے معلوم کرتے، میں جو کچھ لکھتا اسے تو بیکے بڑھتے اور اگر اتفاق کرتے تو نظم میں ترمیم و تبدیلی کر لیتے مثلاً راشد کی ایک نظم ہے "اُس پیر پہ ہے بوم کا سایہ"۔ یہ نظم نیا دور میں شائع ہو چکی ہے اور لاء انسان کے علاوہ نیا دور کے کسی شمارہ (ن م) راشد نمبر میں انتخاب کلام میں شامل ہے۔ جب یہ نظم موصول ہوئی اس وقت دسار پہ لیس جانے کے لئے تیار تھا میں نے نظم تو مشال کر لی لیکن خط میں لکھا کہ راشد صاحب! یہ نظم نامکمل ہے۔ اپنے حافظ کی غزل، مجذوبِ برہنہ، برگد کا درخت، نیند کی دلدل کی امیجری سے ادا م درد، ریت سے نفرت کا احساس تو پیدا کر دیا ہے لیکن اس میں کوئی سمت اور مثبت رویہ پیدا نہیں ہو سکا ہے! اس میں تاریکی تو بے روشنی نہیں ہے۔ خط آیا تو لکھا تھا کہ آپ کی بات قابلِ توجہ ہے میں اس نظم پر دوبارہ غور کر رہا ہوں۔ یہ نظم جب لاء انسان میں شائع ہوئی تو نیا دور میں چھپی ہوئی اس نظم کے آخر میں پچیس مصرعوں کا اضافہ کر کے، پھولوں نے نہ صرف اُسے مکمل کر دیا بلکہ ذہن کے لئے ایک مثبت سمت بھی مقرر کر دی۔ پہلے نظم کا لہجہ قسطنطنیہ تھا اب مستقبل میں پھول کھلتے اور مکھن نظر آنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ موجودہ شکل میں یہ نظم شاعری اور فکر دونوں کے اعتبار سے زیادہ پُر اثر ہو گئی ہے۔

راشد کی ایک نظم ہے گموں کا مکن۔ جو تو ہے میں ہوں! یہ ان نظموں میں سے ہے جسے راشد نے اتنی اہمیت دی کہ اپنے آخری مجموعہ کلام کا نام بھی اسی نظم پر رکھا۔ ۹ فروری ۱۹۷۱ء کو خط آیا اس میں

لکھی "چندون ہوئے نظم گماں کا ممکن۔ خود تو ہے میں ہوں، بجھت چکا ہوں، حسب محمولوں میں نظم میں
 پسند نہیں درج ذیل ہیں۔ نظم کے حصے (۳) میں ایک مصرع ہے۔ میں وہ مصرع ہوں جو ابد ہی
 سہی، نام اس بھی ہے: اس میں لفظ "مصرع" کو بدن کر مطلع کر دیجئے۔ میں وہ مطلع ہوں..... حصہ (۵)
 کے بند اڈوں میں ایک مصرع ہے۔ "ان فرشتوں کے رشتو ٹوٹ گئے" اسے یوں بدن دیجئے۔ گرز اٹھائے
 ہی فرشتوں کے رشتو ٹوٹ گئے۔ حصہ (۶) کے بندوں میں ایک مصرع ہے۔ کندھوں کے گونوں
 پہ اٹھا آگے بڑھا۔ اسے یوں بدن کیجئے۔ پلوں کے تلے گہرے خیالوں پہ اٹھا آگے بڑھا۔
 اس کے بعد لکھا کہ "نظم کے بارے میں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں اس میں میں نے چند رتی اور چند جماعی
 یادیں آپس میں بننے کی کوشش کی ہے اور یہ کہنا چاہا ہے کہ انساں مسلسل گم نوں کا شکار ہے صرف
 اس حد تک پہنچ سکتا ہے جہاں تک یہ گمان اجازت دیں یہی گمان کے ممکن تک درحقیقت کا دراصل
 کوئی وجود نہیں ہے تو محض سیمی فی وجود ہے جو محض گمان کے ساتھ، سانی حیثیت رکھتا ہے" ان
 ترمیموں کو دیکھئے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان سے نظم کی فوٹ اٹھا کر بڑھ گئی ہے۔ ساعری راشد
 کے لئے ایک انتہائی سنجیدہ تخلیقی سرگرمی اور ان کی روح کا حقیقی اظہار تھی۔

راشد کی ایک نظم ہے "پانی کی آواز" راشد صاحب نے یہ نظم مارچ ۱۹۷۵ء میں مجھے بھیجی۔ جب
 دن بعد میں نے انھیں خط لکھا اور اس نظم کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ۱۱ جولائی ۱۹۷۵ء
 کو راشد صاحب کا خط آیا۔ لکھا تھا "برادر عزیز۔ آپ نے اس نظم میں ایک نیا زاویہ نکال دیا ہے۔
 اس پر نظر ثانی کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کا پہلا مسودہ ضائع کر دیجئے اور موجودہ مسودے کی بن پر
 کتابت کرا لیجئے" نظر ثانی شدہ نظم تو میں نے نیا دور شمارہ ۶۷-۶۸ ص ۳۸-۳۹ میں شائع
 کر دی لیکن پہلا مسودہ ضائع نہیں کیا۔ یہ نظم راشد کے آخری مجموعے "گماں کا ممکن" میں ص ۱۳
 تا ۱۶ شامل ہے! اس نظم کی پہلی صورت جسے راشد صاحب نے ضائع کرنے کے سے کہا تھا، میں مضمون
 کے آخر میں تقابلی مطالعے کے لئے مثلاً مل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پہلی صورت اور آخری
 صورت میں تبدیلیوں سے فنی، معنوی اور ہئیت کے اعتبار سے کیا پختگی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ایک

ایک دیکھنے والے سے رشہ کے فن کے مطالعے کے لئے نئے راستے کھلتے ہیں! اس فنی عمل کا مطالعہ ان سے ستاروں کے لئے از بس ضروری ہے جو فن شعر میں کچھ کر دکھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔

راشد کی ایک نظم ”پیرٹہ“ ہے۔ یہ موصول ہوئی تو میں نے لکھا کہ راشد صاحب اگر ”نیک بادشاہوں کے“ کے بجائے ”نیک دل بادشاہوں کے“ کر دیا جاتے تو اظہار بہتر ہو جیتے گا۔ سو اب اس سطر — تمہاری ابھی تک جی رہی ہے کیا — کے بارے میں میں نے لکھا کہ اس میں ”ذم کا پہلو نکلتا ہے۔ راشد صاحب نے نظم میں تبدیلی کر دی، ورنہ بدلی ہوئی شکل میں یہ نظم نیا دور رشادہ ۶۱-۶۲ء میں ۱۵۳ میں ستیع ہو گئی۔ اس نظم کی پہلی صورت ”آخر میں دی جا رہی ہے۔

راشد کی ایک اور نظم ہے — ہم کہ عشق نہیں..... ۶، نومبر ۱۹۶۶ء کو خط آیا لکھا تھا ”ابھی حال ہی میں غلام عباس صاحب کی وساطت سے آپ کو تین تازہ نظمیں بھجوائی ہیں۔ امید ہے آپ تک پہنچ چکی ہوں گی نظم ”ہم کہ عشق نہیں.....“ میں ایک آدھ جگہ تو ہم کی ضرورت محسوس ہوئی اس کا جو نسخہ آپ تک پہنچا ہوا اُسے درست کر لیجئے۔ کرم ہوگا“

مرگ ناگاہ سے اُس کی پس شتا سا ہم بھی	غلط	ساتواں بند
مرگ ناگاہ عسکرم سے اُس کی پس شتا سا ہم بھی	صحیح	
ہاں مگر..... آئینہ تہ ہے	غلط	نواں بند
ہاں مگر قصہ برہنہ کے لئے نغمہ کہاں سے لائیں	صحیح	

دُہل دتار کہاں سے لائیں؟

چنگ و تلوار کہاں سے لائیں؟

جب زباں سوکھ کے اک غار سے آدینختہ ہے

ذات اک ایسا بیا باں ہے جہاں

نغمہ جاں کی صدا ریت میں آئینختہ ہے!

اپنی ہی ذات کی یہ مسخرگی ہے گویا

گیارہواں بند غلط

ہیں کہ نظم کچھ سے کچھ بن گئی ہے۔

آخر میں ایک نظم کا اور ذکر کرتا چلوں۔ ساقی فاروقی نے رشتہ کی ایک نظم ”ریگ دیروز“ کا پہلا مسودہ بھیج دیا۔ اور لکھا کہ ”یہ نظم بکھڑے سے چھپنے تک IMPROVE ہوتی جی گئی ہے۔ یہ رشتہ کے CRAFTSMANSHIP کی زندہ مثال ہے۔“ یہ نظم رشتہ کے مجموعے لا = انسان میں شامل ہے اس کی پہلی صورت اس مضمون کے آخری میں شامل کی جا رہی ہے۔

یہاں میں نے رشتہ کی نظموں کی ابتدائی اور آخری صورت کا تقابلی مطالعہ اور تجزیہ پیش نہیں کیا ہے اس وقت تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مختصر تعارف کے ساتھ وہ چند نظمیں، جن کے مسودے میرے پاس محفوظ ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ خود ان ترمیموں پر غور کر کے دیکھیں کہ نئی نقطہ نظر سے ان تبدیلیوں سے نظم کی شکل و صورت میں، اس کی ہیئت میں، اس کی قوت، اظہار میں کیا کمزوری یا کیا قوت پیدا ہو گئی ہے۔ رشتہ ایک بڑے شاعر اور ایک بڑے فنکار تھے۔ ان کے اثرات آئندہ ادبی ذہن پر واضح طور پر محسوس ہوں گے۔

وہ نظمیں جن کا ذکر اس مضمون

میں آیا ہے، یہ ہیں:

۱۔ حسن کوزہ گر (۲)

۲۔ ریگ دیروز

۳۔ پانی کی آواز

۴۔ پیسریٹ

ان نظموں کی ابتدائی صورتیں

اگلے صفحے پر دیکھیے:

حسن کوزہ گر (۲)

اے جہاں زاد،

میں کوزوں کی طرف اپنے نگاروں کی طرف
اب جو بغداد سے لوہا ہوں تو میں سوچتا ہوں۔

سوچتا ہوں تو مرے سامنے آئینے کے مانند رہی
سر باز رکھی، سن رکھی، بستر سنبال بھی
تو مرے سامنے آئینے کے مانند رہی!

لکھ رہا ہوں تجھے خط ادراک آئینہ

مرے ہاتھ میں ہے۔

اس میں کچھ بھی نظر آتا نہیں،

اب ایک ہی چہرے کے سوا

(کیا ترے چہرے سے خالی کوئی آئینہ

کہیں ہے بھی سہی؟)

لکھ رہا ہوں تجھے خط،

ہاں مجھے لکھنا ہی کہاں آتا ہے؟

جانتا ہوں تجھے پڑھنا بھی کہاں آتا ہے!

ہاں تجھے آئینے کی لوح پہ خط کیوں نہ رکھوں؟

انگلیاں پونچھ رہا ہوں کہ یہ پھر بھگ گئیں

کیسے، نسو کی پھیلاؤں سے یہ پھر بھگ گئیں!

اے جہاں زاد،

نشاط اس شب بے راہ روی کی

میں کہاں تک بھولوں؟

زور مے تھا کہ مرے ہاتھ کی لرزش تھی

کہ اس رات کوئی جام گرا، ٹوٹ گیا،

تجھے حیرت نہ ہوئی،

کہ ترے گھر کے دیوچوں کے کئی شیشوں پر

اس سے پہلے کی بھی درزیں تھیں بہت!

تجھے حیرت نہ ہوئی!

"وقت کیا چیز ہے۔ تو جانتی ہے؟"

کیسے سمجھاؤں تجھے وقت کسے کہتے ہیں؟

وقت ایک ایسا پتنگا ہے جو دیواروں پہ

آئینوں پہ، پیانوں پہ، شیشوں پہ

سدا رنگت ہے،

بہتے پاپا ہے کئی بار پکڑ لوں اس کو
 یہ مرے ہاتھ سے ہر بار نکل جاتا ہے !
 کیسے سمجھاؤں تجھے وقت کیسے کہتے ہیں ؟
 اتنا کہہ دوں کہ نئے برس کے آغاز میں
 لوٹ آؤں گا !

اپنے کاؤں کو جو بوٹا ہوں، جہاں زاد،
 تو میں سوچتا ہوں
 شاید اس جھونپڑے کی چھت پر یہ کڑی
 مری محرومی کی،

جیسے مٹی چلی جاتی ہے، وہ کالا ہوت میں !
 یہ سیہ جھونپڑا میں جس میں پڑا سوچتا ہوں،
 میرے افلاس کے روندے ہوئے اجداد کی
 بس ایک نشانی ہے یہی !
 میں جو لوٹا ہوں تو وہ سوختہ بخت آ کے
 کچھ دیکھتی ہے

دیر تک دیکھتی رہ جاتی ہے،

جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی عشق نہیں
 (کیا کبھی اور کسی سے بھی رہا، اسکے سوا ؟)
 کھیل اک سادہ محبت کا (شب روز کے
 اس بڑھتے ہوئے کھوکھلے پن میں)

جو کبھی کھیلتے ہیں
 کبھی رو لیتے ہیں بل کر کبھی گالی دیتے ہیں
 اور بل کر کبھی سہنس لیتے ہیں
 دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں۔
 حرفِ حسد میں، جہاں زاد، معافی سرحد
 عشق سرحد ہے، جوانی حسد
 اشک سرحد میں، تبسم کی روانی سرحد
 دل کے جینے کے بہانے کے سوا اور نہیں۔
 (دردِ محرومی کی سرحد بھی کوئی ہے کہ نہیں ؟)

میرے اس جھونپڑے میں کتنی ہی خوشبوئیں ہیں
 اُسی اک رات کی خوشبو کی طرح رنگی ہیں
 وہ مرے گرد سدا رنگی ہیں۔

دردِ دیوار سے لپٹی ہوئی اس گرد کی خوشبو بھی ہے
 ان تغاروں میں خیالوں کی نئی مٹی کی خوشبو
 بھی ہے

میرے افلاس کی،

تنہائی کی یادوں کی،

تمناؤں کی خوشبوئیں بھی !

پھر بھی اس جھونپڑے میں کچھ بھی نہیں۔
 وہ سیہ بخت ہی، حُسن میں کچھ کم بھی نہیں

مُسے بچوں کے سوا اور کوئی غم بھی نہیں
میرے جوتے امری پگڑی،

مرے کپھرے ہوتے کرتے

(مرے خوابوں کی پریشانی لے،

وہ نہیں دیکھتی بے، مجھ پہ رس پڑتی ہے۔

ترشروٹی کے سوا کچھ بھی نہیں

تلخ گوئی کے سوا کچھ بھی نہیں!

یہ مچھو پڑا، ریک ہے، گندہ ہے،

پر گندہ ہے!

ہاں، کبھی دُور درختوں سے پرندوں کی صدا

آتی ہے

دُور کھیتوں میں کوئی بھیڑ جو بیتی ہے

تو میں جی اٹھتا ہوں،

تو میں کتابوں کے نوا ج نہا کر نکلا!

دُور نہ اس گھر میں کوئی سچ نہیں

عطر نہیں ہے، کوئی پنکھا بھی نہیں

تجھے جس عشق کی خوشی ہے،

مجھے اس عشق کا یاں بھی نہیں

(تو کہاں، ایسی اس گھر میں جہاں زاد،

کہاں اس دُور دیوار سے سر پھوڑے گی؟)

تو سنے گی اے جہاں زاد،

عجب بات کہ جذبات کا حاتم بھی میں

اور، شیا کا پرستار بھی میں

اور، ثروت جو نہیں اس کا طلبگار بھی میں۔

تو جو ہنستی رہی اس رات تذبذب پر مرے

میری دُورنگی یہ منس ڈے گی جو حیرت کیوں ہو؟

میں نقطہ ایک، حقیقت کا قصیدہ خواں ہوں،

وہ حقیقت جو خشک تلی ہوئی صدیوں

کے کنارے روئی،

اور روئی ہی رہی دوتے چل جائے گی۔۔۔

یہ حقیقت — جو مرا آئینہ ہے۔

یہ مرے خود ساختہ کوزوں میں نہاں

یہ مرے فن میں نہاں،

میری معیت کی تنگ و در میں بہاں

کی ہے حال حقیقت کا قصیدہ خوں ہوں،

عشق جیسے کے بہانے کے سوا کچھ بھی نہیں!

یہ حقیقت مرے آغوش سے ہے دُور ابھی

کبھی نصرت کی نہایت میں جہل آتی ہے

یسکیاں لیتی ہوئی!

رات کی ہم سفری کے لئے

اصرار کئے جاتی ہے۔

اُس سے میں کہتا ہوں :

سُن! مجھ سے سفر کی کوئی اُمید نہ رکھ
میں ابھی قید ہوں ادہام کی زنجیروں میں۔
اُن نئے سال کے آغاز میں شاید یہ مری
دشتِ خویش مجھے آزاد کرے !

اور پھر قافلے رشیم کے سرِ راہ

نظر آنے لگیں

راہِ گم کردہ نسیم آنے لگے

اور میں ذات کے سُکشف میں دم لینے لگوں

جس سے ہر عشق کا آغاز ہوا

اور سورج کی ولادت کے نئے جشن میں

راک تازہ ملاقاتِ نوپا نے لگے

جس سے ہر لہجے کا،

ہر راز کا آغاز ہوا !

ریگِ دیرِ روز

تو محبت کے خرابوں کا مکیں

کنجِ دل میں کسی بارِاں زدہ طائر کی طرح آسودہ

جو کسی فتنہ ناکاہ سے ڈر کر چونکے

تو رہیں سدا نگاہِ نیند کے بھاری پردے

تو محبت کے خرابوں کا مکیں !

ایسے تاریک خرابے کہ جہاں

دور سے تیز پلٹ جائیں وفا کے آہو

ایسے سُفسانِ خرابے کہ جہاں

ایک بس ایک صدا گونجتی ہو

وہ بھی آلامِ بہنِ سال کی یا مویہ ہو

تو محبت کے خرابوں کا مکیں

ریگِ دیرِ روز میں خوابوں کے شجرِ لوتار ہا

سایہ ناپید تھا۔

سایے کی تمنا کے تلے سوتا رہا !

(نیویارک)

۷ جولائی ۱۹۵۵ء

پانی کی آواز

سہ پہر سے تب سن کے رنج میں

ادب سے اٹھ کر ہو،

سہ پہر سے حسن و آپ آگئے کرم کیا

کہ آپ حسن سے لہی ہوئی

شریہ عمر توں سے بھی زیادہ

قابل وصال ہیں —

ہم آپ ہم کے انتظار میں

سحر کے گرد،

دوپہر کے گرد

اپنے دل کی رات کے نواح میں

ہمیشہ گھومتے رہے

ہم اپنے ادنیٰ رنگ باغیچوں کی جھاڑیوں

کو چھلتے رہے

کہ آپ ان میں چھپ گئے نہ ہو کہیں

یہی ہیں خیال تھا —

مگر کوئی بھی اپنے خواب آپ انتخاب

کر نہیں سکا

اسی طرح یہ آپ کا درود ناگماں بھی ہے۔

سمندر میں بھی ہیں آپ،

بھاپ میں بھی آپ ہیں،

کنوڑ میں بھی ہیں،

مسجدوں کی موتے زیر ناف سے اٹتی ہوئی

شریف نالیوں میں بھی تو

آپ ہی کا راج ہے

ہو میں بھی شراب میں بھی آپ ہیں

بزرگ برائے آنسوؤں میں بھی دکھائی دیے

آپ کی جھلک ہیں۔

مگر یہ سچ ہے جس طرح مصاحب نہیں ہو

نہ اس ادا سے اس حشم سے آپ کے کرم کیا

نہ آپ آئے اس سنوں گری نہ اس شکر سے۔

نہ جب تک آپ آئے تھے

درخت جن کی سرنواشت سرکشی سوا نہیں

کرسمس کے دن پیرید
اقبال

اپنے گھر کے باہر چوتھے پر کھڑا،
روحوں کی پیرید سے
سلائی لے رہا تھا۔

سب کے پاؤں کھڑے ہوئے تھے
سوائے رومی کے
سوائے نیٹھے اور برنگساں کے
سوائے چند نیک بادشاہوں کے !
اقبال غصے میں بھرا ہوا
گھر کے اندر چلا گیا۔
اور دوبارہ

اپنی مومن بستیاں بنانے لگا۔
میری مومن بٹی کیوں بچھ گئی ہے؟
اسے پھر سے کیسے روشن کروں؟
تمہاری ابھی تک جل رہی ہے کیا؟
کہتے ہیں روحوں کی پیرید
اس سال بھر ہوگی
اور اب کی۔۔ عید کے دن
لیکن اب سلائی کون لے گا؟

یہ سرنوشت بھول کر
جڑواؤں سے بھی کناہ گیر ہو گئے،
گھروں کے صحن صحن میں
سلگتے ایندھنوں پہ اولیاء کے استخوان
کا درد رنگ نلچنے لگا
اور انہوں کو چپ نہیں لگی مگر
تمام عکس اپنے نکتہ ریز ماضیوں کو
یاد کر کے تپتے ہوئے !

اب آپ کے نزول سے
بس اتنا ہو
کہ ترشرد، جنوں ندہ، طویل سایے راہیں،

مگر نہ ہو
درخت ادا باں بنیں
یہ رگبذریہ جانور، یہ آدمی، یہ مرنے کے سادہ
جھونپڑے

آج کل کے کارواں بنیں
مکرم کے اس عتاب سے
بے زبیاں زبیاں بنیں !

نیم۔راشد

کے وہ منتخب خطوط جس سے آپ کی شخصیت اور فن کے نئے نئے سامنے آتے ہیں

لیکن میں خطوں کے بارے
میں اس حد تک جذباتی ضرر
واقع ہوا ہوں کہ اسے دوستانہ
تعلقات کی پرستش کی کارزار سمجھتا
ہوں۔ ”———— نیم۔راشد

خطوط

بنام آغا عبدالحکیم
بنام ضیاء الحسنی
بنام ڈاکٹر مسد عبد اللہ
بنام امین حسین
بنام ڈاکٹر جمیل جالبی

آغا علی محمد کے نام

مکشرز آفس۔ ملتان

۱۳ فروری ۱۹۳۸ء

پیارے حمید

بہت دن ہوئے خط لکھا: "شاعر و مائدہ" تم نے پسند کی ہے؟ مجھے امید تھی کہ تم منسرد
پسند کرو گے۔ میں، ایک اور ایسی چچی نظم لکھنے کے درپے ہوں۔ اگر لکھ سکا تو! بچانے کیوں دماغ کی
"رفقارانہ" پیشہ" پہلے سے بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کلر کی شادی، ورنہ دوسری باتیں۔

میں نے ۲۳ جنوری کو رشید صاحب سے لاہور میں مل لیا تھا۔ تمہارا ذکر ہوتا رہا۔ میں نے شکایت کی کہ
حمید ہمیں مل نہیں، گو اس سے یہ تو اُمید نہیں کہ آئی۔ سی۔ ایس اور کلر کی کا بہت فرق کرے لیکن کم از کم یہ تو
ہونا چاہیے تھا کہ وہ جانتا کہ ایک آئی۔ سی۔ ایس کا ایک کلر کو جاکر سناؤ خزانہ کر کے ادنیٰ ذکر کو جا کر ملنے
بے نسبتا آسان ہے!

"یا" کا نام شرکی قدر ڈھیل پڑ گیا ہے۔ میرے اکثر احباب نے اس کی استغنت کے اتوا پر مجھے
ملا مت کے خط لکھے ہیں۔ شاید اپریل تک نکل آئے۔ اگر یہ تاثر دہشتی بک ڈیو جی تک شائع نہ کر سکا
تو تاثر بدل لوں گا۔

پھر کب تک ارادہ ہے ملتان آنے کا؟ میں فی الحال چار دن کے لئے سرگودھے جا رہا ہوں۔ والد صاحب

ان دنوں وہاں ڈسٹرکٹ سبڈیوژن میں سہرا چکر کو ایک مختصر افسانہ نشر کرنا ہے۔ میں نے اپنی عمر میں یہ دوسرا مختصر افسانہ لکھا ہے۔ تکنیک کے لحاظ سے تو شاید چند چیزیں جو لیکن عوام سے تفریق رکھتا ہے۔ یہ ہیں گئے۔ معمولی سا گھڑیو روانہ۔

یہ نہیں کہ اس بات کے متعلق کیا رائے ظاہر کر دیں گے بھی صیب صاحب کے، مگر خوش رہنے کا نسخہ دریافت کر رہا ہے۔ گھر کچھ عین ہے کہ ان کے نسخے سے مختلف ہو گا۔ میں اپنا تمام وقت خاکسار تحریک کی تقویت اور فروغ میں صرف کر رہا ہوں۔ میں عاتق کام رہا ہوں۔ درمیان سے ماتحت اس وقت پچیس آدمیوں کا ایک دستہ ہے۔ میں اس خط کے ساتھ ایک چھوٹا سا پینٹ کھجور اسوں ہم نے حال میں یہ تین معروف شاعروں نے یہ اعظم پہنچا ہے سے کہ ہیں۔ بھاری ان کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ یہ تین ہیں "حاکم تحریک" کے بارے میں غزور و سکر یا مٹا کر سننے کی ہمت نصیب نہیں ہوئی۔ درمیان سے جیسے شخص سے غزور پسند کرے (میں ایک دوست سے درمیان میں گفتگو سے خیانت کی "شدت" کا قلم لکھ چکا ہوں) یہ تحریک خاص درستی تھی۔ "سرم" کے ساتھ کچھ نہیں ہے پناہ اور بے خبر خدمت خلق۔ بے حد اخوت اور محبت۔ عسکری تنظیم۔ اپنے امیر کے لیے چہرہ و چہرہ۔ فی الحال اس تحریک کے پیش نظر کوئی سیاسی مقصد نہیں۔ لیکن بعد میں یہ کہ یہ کبھی مندرستہ کی تاریخ میں ہے ہم حیشب اختیار کرے۔

مکملہ داشت

مکملہ داشت۔ مان

۱۴ جولائی ۱۹۳۸ء

پیارے حمید

خط در۔ کچھ دفعہ اس قدر مصروفیتی اور مصروفیت میں میں نے خط نہ لکھ سکا۔ حال میں تقریباً ہر روز میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے حیدر کے خط کا جواب دینا ہے۔ ان دنوں میں "بھائی" کے ساتھ کوئٹہ کے کس قدر سخت اور زیادہ حکم آ رہے ہیں کہ دم لینے کی فرصت نہیں گزر رہی۔ حکم عدلیہ ہو جائے تو صرف دس روز۔

جناب چغتائی کا ایک خط مجھے بھی ملا تھا۔ "ساجد" کے سے نظم و سحر کا ساتھ دیا تھا۔ علم برداروں کی الگ خط میں "سفارش" بھی تھی۔ میں نے چغتائی صاحب کی غرض کچھ لکھنے کا وعدہ تو کر لیا ہے۔ لیکن ایک تو

مصر و قیبتیں اور دوسرے نقطہ نظر میں تبدیلی۔ بہت کم امکان ہے کہ محض سمجھنے کی خاطر کچھ لکھ سکوں۔ اب تو بارہ اپنی گزشتہ نظموں کی یادہ گوئی کی تہہ کو پہنچ کر ان سے کز بہت محسوس کرنے لگے ہوں۔

ہندی بھٹیاں کے جن صاحب کا نام تم نے پوچھا ہے وہ حکیم جے دیال ہیں۔ پسند یافتہ طبیہ کالج دہلی۔ ہندی بہاؤ الدین نہیں بلکہ ہندی بھٹیاں رمنیہ گو جرنالہ اں کا قیدم ہے۔ اگر کوئی صاحب دہلی نفس نفیس جانا چاہیں تو سیکھنے کے اسٹیشن پر اتریں۔ سیکھ کے وزیر یاد سائلنگ ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ اگر وہ صاحب میرا نام حکیم صاحب کے سامنے دیں تو شاید وہ زیادہ توجہ سے مدد کر سکیں گے۔ خط لکھنے کی نسبت خود جانا زیادہ مفید ہوگا۔ وہ شخص کسی تدریج پر داسا ہے۔ اور لالچ نہیں۔

مجھے سی سلسلے میں یہ پوچھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے کہ تم نے ابھی تک کسی رفیقہ یا "شفیقہ حیات" کو کیوں منتخب نہیں کیا؟ کیا انگلستان میں بھی کسی پر نظر نہیں آتی؟ میرا خیال ہے تم کبھی فرانسیسی یا تائیوانی کسی بیوی کرنا چاہتے تھے؟ میں تو میدان کرتا تھا کہ تم ضرور ایک عدد غنیمہ ساتھ لادو گے۔

شاید تم خوف ہو جاؤ۔ اور مت یاد یہ آداب کے خوف ہو لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان اور بالخصوص ہندی مسلمان کے "زندہ" ہونے کا نسخہ یکساں ہے۔ خاک و تحریک! اگر اس نسخہ کو ہم نے استعمال نہ کیا تو ہندی ہلاکت میں بہت کم مدت باقی ہے۔ "خدا و دفتر" اصلاح! "اچھہ لاہور سے کچھ کتا ہیں منگو کر پڑھو" تم اسے صرف ذہب نہیں پاؤ گے۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ صرف آئندہ پانچ سال کے عرصے میں!

تمہارا دانشور

مکشر آفس۔ ملتان

۲۸ فروری ۱۹۳۹ء

پیارے حمید

بہت دنوں سے خط نہیں لکھا۔ ۱۹ فروری کو لاہور میں بھی ملاقات نہ ہو سکی۔ بات اصل میں یوں ہوئی کہ میں اس تاریخ سے پیشتر اپنا مقالہ نہیں لکھ سکا تھا۔ اور کسی تدریج گارڈ میں لکھنا پڑا اور باقی دوسرے دن لاہور اپنے، مول جہان کے مکان پر۔ کہیں ڈھائی بجے اسے صاف کر کے فارغ ہوا تو ایک اشد ضروری کام

کے سینے میں اچھروند و مشرقی سے مذاحتی۔ دہار سے، پس میر حیل روز تمہیں میںے کا حیل نہ۔ میں مجھ سے
 ہی میں پنے چھپ چکے گئے۔ درمقلے کے سے عین وقت پر مشکل پہنچا۔ میر بھتی کہ تم ہم نہ۔ ایک عزم مستز
 کے "سمن اے گفتی" سننے کے سے ضرور آؤ گے لیکن میر حیل ہے کہ شاید کوئی مذلت یہ ہو گیا۔ اور ہم نہ پہنچے
 در۔۔۔ کے سوا اور کسی دوست کو موجود پاسکا۔

مجھے ہمارا چ کی عین کو پھر ہوتا ہے اور گرم اس دن بید کو شہر پر ہوئے تو تمہیں خوب شک
 کروں گا۔ مجھے اراج کی عین کو وہی پہنچا ہے ریڈیو دوسرے ملاقات کے لئے یا دفرایلیے کیا تم میرے سے بھاری
 کو کچھ سکھو گے؟ بھاری مجھے جانتے تو ہیں۔ لیکن مزید لغات "نما مفید ہوگا۔ جہاں مجھ سے ے شہ۔ اور بے حد بڑے
 "دی ریڈیو کے گلے میں کھپ سکتے ہیں اور محض منہ شہ کے۔ در یہ تو شاید میرے سے بھی دن گوشت میں ضرور
 ہوگا۔ گر ہی چیز اس دن کے کچھڑ سے نکلے میں مدد کا ثابت ہو جائے تو نسبت ہے۔

وہ کوئی کاپی ہے جو نظموں کے لئے کہ مجھے بھیجا ہے سے ہوا کیا وہی کاپی ہے کہ اس کی نشیہ میں نہیں مل
 سکتی؟ اچھا! اراج کو تم سے ے دن کا، در میر خیال ہے اسٹریٹ تمہیں نظیں مل کر کے بھیج بھی دے گا۔ گر
 اکٹھے امتیاز سے بھی ل میں تو شاید کوئی بات حیت ہو سکے! نیاز مند لہ ہوئے کے ریلے کی تجویز میں منزن تک پہنچی ہے؟
 تم نے اپنی متوقع شادی کے مستحق مجھے کچھ بکھا تھا۔ مجھے شادی کا قریباً تین سال کا تجربہ ہو چکا ہے۔
 شادی بڑے آدمیوں کے لئے یقیناً اچھی ہے لیکن اچھے آدمیوں کے لئے قطعاً اچھی نہیں۔ اور میں تمہیں اور
 اپنے آپ کو کسی قدر اچھے آدمیوں میں تصور کرتا ہوں۔ بعض جنسی خورثت کا ظہار تو کئی طریقوں سے
 ہو سکتا ہے۔۔۔ بالخصوص لاہور میں۔۔۔ شادی کے ابتدائی دن یقیناً خوش ہوئے ہیں۔ لیکن بعد کی
 ROUTINE! توہ! میں اپنے معاملے میں شادی در کل کی کو چکی کے دریاٹ سے زیادہ نہیں سمجھتے۔

"بر رسولان بلاغ با شد و بس" (۱۱) حسب بھائی در شید بھائی کو سلام۔

مہار رام شد

معرفت نیوٹن آل انڈیا ریڈیو

۱۸۔ علی پور روڈ۔ دہلی

۲ جون۔ ۱۹۳۹ء

بیانہ تمہید

دک بارن دن سے اسی دسویں مترجم کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کی کسی کاغذ

پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پروگرام اسسٹنٹ کو مترجم بنا کر دیکھا جائے اور ترجمہ قال ہمارے نام پڑا۔ جب میری رائے پوچھی گئی تو میں نے کہا کہ میں ہر حالت میں لاہور کی سہمی کو اور خود لاہور کو دہلی سے بدرجہا اچھا سمجھتا ہوں لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھے لاہور کے علاوہ کہیں اور کام کرنے سے امتراز ہے۔ اس لئے مجھے چند دن کے لئے دہلی بھیج کر سزائش کرنی دلائے کہ زیادہ مجھے وہ کام پسند آتا ہے یا نہیں اور ۲۰ گھنٹے داؤں کو میرا کام پسند ہے یا نہیں۔ چنانچہ چند دن سے یہاں پڑا ہوں۔ محترم غلام عباس کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ وہی جو پہلے "کپول" کے ایڈیٹر تھے اور اب "گزارت" کے ہیں۔ مجھے یہ کام پسند آتا ہے اور AUTHORITIES کو چہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں میرا کام اس وقت تک پورے طور پر مطمئن کر رہا ہے۔ بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آن کر ترجمے کے معیار کو بلند کر دیا ہے۔ (والہد علم باللہ) اب کھوڑا سا سواں کرید کا باقی ہے یعنی پروگرام اسسٹنٹ کا گریڈ ۲۵۰ - ۱۰ - ۱۵۰ ہے اور مترجم کا ۲۵۰ - ۵ - ۱۵۰ - میں نے کنٹرولر صاحب سے مل کر کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے اپنے گریڈ میں رکھ جائے تو مجھے یہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں میرے لئے یہ کام دیسائی ڈیپ ہے جیسا پروگرام اسسٹنٹ کا۔ چنانچہ اس گتھی کو سلجھانے کے لئے کئی دن سے سر آپس میں جڑ رہے ہیں لیکن کبھی نکلے نہیں!

اچھا کہو یہ کیسی جگہ ہے؟ میں توئی برے کروا ہاں تمہیں ROBINSON CRUSOE کی قسم کا بطل HERO ہونے کا احساس ضرور ہوتا ہوگا! الگ کھٹک ہزیرہ! دُور بہت دُور تہذیب اور مہذب لوگوں کی دنیائیں جزیرے میں صرف رہت اور کہیں کہیں گھجوریں اور کہیں کہیں آدم ذات! عزیز بھیر بھی چند دن تک دہلی تبدیل ہو کر رہے ہیں۔ اگر مجھے بھی یہیں رہنے کا حکم ہو گیا تو پھر کتنے ہو جائیں گے۔ اور اب تو ذرا ایک دوسرے قریب تر رہنے کی کوشش کریں گے۔ بھیر کو میں نے اچھا خاصہ ذہین پایا ہے۔ اعتبار میں اس کے چنداں ہونہار نکلنے کے آثار نہیں تھے لیکن اب تو ماشاء اللہ! اس بزرگاز کے ذہنی کے لئے محنت! بشیر زسٹن پئے۔

تمہارا نامشدد

محرف نیوز ایڈیٹر آل انڈیا ریڈیو

۱۸ - علی پور روڈ - دہلی

۲۱ جولائی ۱۹۴۶ء

یارے حمید

پچھلے دنوں تمہارا بیز تیز اور جذبات سے بھرا ہوا خط ملے۔ بس دُوری زندگی سے اتنی جلدی گھبرائے ہی

میں شک نہیں کہ ہمارے جیسے آدمی کو اس فکری میں پسند کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں نے تو ہمیشہ اپنی آپ کو یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مصروفیتوں کے بغیر زندگی برباد نہ ہو۔ لیکن نہیں تم نے بے مصلحتی اور دل کی قریب کاری کی شکایت کی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے لئے انسانی زندگی کے ان مظاہر کے مطالعہ کا موقع ہے جو اپنی پستیوں اور آلائشوں سے اٹھنے کے قابل نہیں۔ کاش تم میرے ان فکری فکریوں میں رہ سکو۔ ہماری خود غرضی کا یہ تقاضا ہے کہ تیار رہے لیکن میں ہونے کا افسوس نہ کریں۔ کیونکہ افسوس ہے تو اس بات کا کہ ہم سے بہت دور ہو۔ افسوس لاہور میں بھی مفصل باتیں نہ ہو سکیں۔ منظر گڑھ کے ضلع کے افسروں کو تو موسمِ سرما میں دوبارہ پندرہ پندرہ دن کی چھٹیوں ملا کرتی ہیں۔ کہاں رخصت کے چند دن دہلی میں رہیں گے گزار سکتے ہیں؟

چرخِ خوش است از دو یک دل مرحف باز گردن!

ایک نظم لکھی ہے بدھ دیر کے قریب۔ بیچ رہا ہوں اپنی رائے سے فی السور مطلع کرو۔ میرے نزدیک یہ "ملا" ہماری UNDER WORLD کی شخصیت بن چکا ہے۔ اس نظم میں اس کا ذکر ہمیں معقول میں ہے۔

نظمِ رشید

آل انڈیا ریڈیو۔ دہلی

۱۲ اگست ۱۹۳۹ء

پیارے سید

خط ملا۔ اب مجھے نیوز ایڈیٹر کے دفتر سے ہٹا کر ہڈی گرام کے شعبے میں لگا دیا گیا ہے۔ اور ہندوستانی دورانیہ تقریریں سپرد کی گئی ہیں۔ شاید سنہ ہو گا کہ مارف بشاور جے گئے ہیں۔ پشاور اسٹیشن کے OFFICER IN CHARGE بن کر۔ ان کے جانے کی وجہ سے مجھے پروگرام سائنڈ پرائیوٹ اپنا پڑا۔ نیوز ایڈیٹر کے دفتر میں زندگی نہایت باقاعدہ۔ مصروفیت شدت سے کم اور کام نہایت ہلکا پھلکا اور ROUTINE مورتی کے باوجود دلچسپ تھا۔ نئی ہندوستانی زبان کی تشکیلات کے لئے نئے نئے غلطی کی تلاش کافی دلچسپ چیز ہے۔ لیکن اب یہاں کان دقت ہے۔ صبح سات بجے سے ایک بجے تک تو دفاتر میں کام ہوتا ہے قریباً کلر کی۔ مگر بیشتر کلر کی کبھی کبھی سس دوران میں دفتر کے موٹروں میں سوار ہو کر ستر میں کی دروازہ زنگی کے لئے کبھی نہک پڑتا ہے اس کے بعد منہ میں دو دن دوسری سبھا (یعنی دوپہر کی سبھا) پڑتی ہوتی ہے۔ اور دو دن تیسری یعنی رات کی سبھا یا پھر میں

نئی دہلی میں رہتا ہوں۔ دفتر سے پانچ چھ میل دور۔ بھاگ دوڑ میں کافی دقت گزرتی ہے۔ نیوز ایڈیٹر کے دفتر میں چند ہی دنوں میں چند کھلی بکری کتے میں جو عرصے سے میرے مٹ لیم کی منتظر تھیں پڑھ ڈالیں۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ اخبار تک کبھی سرسری نظر سے دیکھتا ہوں۔ درمیان میں کاملاً قطعی طور پر ختم ہے۔ ہر پروگرام، سسٹنٹ اس بات کا شکی نظر ہے کہ اُسے دو سال سے کوئی کتاب نہیں پڑھی یا تین سال سے۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے روزانہ سے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی نہ روز بد تک پڑھیں گے۔ لیکن ان کی ضرورت ہیں۔

بخاری سے ملاقات کر ہمیشہ جی پتا ہے۔ اور دہلی آنے میں خوشی اس بات کی تھی کہ بخاری سے وقتاً فوقتاً مل سکوں گا۔ کئی بار پڑھیں نے یہاں آکر ایک حد تک گھلنے کا سورا بھی قبول کیا تھا لیکن یہاں حالات نے عجیب صورت اختیار کر رکھی ہے۔ یہاں بخاری سے مصابیت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ بخاری کے لئے زیادہ ہمارے کم۔ دگ پنجے بھاڑ کر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پسے ہی سے یہ شکایت ماما ہو رہی ہے (لیکن قطعاً غلط طور پر) کہ بخاری اپنے آدمی "ٹکے میں بھرتی کئے جا رہے ہیں۔ میں بھی بد قسمتی سے ان کا شاگرد ہونے کے باعث اس الزام کی پیٹ میں آ رہا ہوں۔ جتنا کہ میری تقرری میں اگر میری کسی دماغی قابلیت کا دخل نہیں تھا تو کم زکم محمد شاہ بخاری بھی اس کا باعث نہ تھے۔ کچھ رشید اور کچھ ذوالفقار بخاری۔ رشید شاید تمہارے کہنے پر اور ذوالفقار میری طرف ادبی شناسائی کے باعث۔ بڑے بخاری نے کم زکم اس تقرری میں زیادہ مدد نہیں کی۔ یہاں تک مشکل درپیش ہے کہ بخاری سے گورنمنٹ کالج کی واقعیت کا تذکرہ کرنے سے بھی اکثر دوستوں نے مجھے روک دیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات از حد مضر ہوگی۔

اس کے علاوہ کبھی سن ہو۔ دہلی کے پروگرام سسٹنٹ کی زندگی میں بھی تلخ ہے۔ ایک تو یہاں جو ہر کا نام دفنان نہیں۔ نہ موسیقی میں نہ ادب میں۔ میرے خیال میں اس کا بیشتر سبب یہ ہے کہ دہلی ریڈیو اسٹیشن کے منتظمین ہندو یا دی ہے اور ہندوؤں میں فنون لطیفہ کا ذوق جو کچھ بھی تھا اب سیاسیات اور اقتصادیات میں ہی در عالمگیر دلچسپی کے باعث مٹ رہا ہے۔ چنانچہ دہلی اسٹیشن کے لئے نہ اچھے منحنی ملتے ہیں نہ اچھے مقرر۔ اور ہمیں سب اسٹیشن سے زیادہ اپنی ساکھ قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یو، پی اور دہلی کے مقابلے میں پنجاب ادبی اور فنی جوہر سے بھرا پڑا ہے۔ دہلی تو نہر سٹی میں ایک برو فیئر اب نہیں جس کی طرٹ دھپن دیا جاسکے۔ پاس ہی اگر وہ اور ملی گڑھ کے مدارس مایہ ہیں۔ وہاں بھی جمود کے سوا کچھ نہیں۔ سونا تھ پھیلے دنوں میں گڑھ کا ایک ٹکڑا گرا آئے ہیں۔ لیکن ان کا تاثر یہی ہے کہ وہاں باتوں کو گہما گہما میں۔ کام کا ایک بھی نہیں۔ سب اپنی قابلیت

جس نے ایک دوسرے کی ستائش میں مبتلا ہیں۔ اور یک کجی ایسا نہیں جس پر درحقیقت کچھ جبر دیا گیا ہو۔
 پروگرام اسسٹنٹ کی سائی کے لئے اس علاقے سے ایک آدمی ڈنڈوں نہیں ملتا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹیشن پر
 چند حرکتیں کر کے ایک دو اٹاؤں کے لئے کوپھڑ کر پاتی سب پہنچا رہی ہیں۔ اور اس بات کو دیکھ کر وہ اپنی کئی لوگوں کے انکاروں پر
 لڑتے ہیں۔ مارف اپنی بہتر درجے کی تیز فہمی اور ہوشیاری سے ان لوگوں پر چھٹے رہے، وہ کہہ رہے تھے کجی تھی
 سمجھ اور محنت دے۔

میں ۲۴ اگست کو اپنی نظمیں دہلی ریڈیو اسٹیشن سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اپنی نظمیں تمہیں بھیجوں
 گا۔ کیونکہ میری اصلی بیاض ایک صاحبہ کی یاد دہانی کے پاس ہے۔ درمیانے پاس اس وقت بہت ہی نقص موجود ہے
 جو تپ رہے گا۔ شروع کی تھی۔ لہذا اس کے بعد یہ بھیج سکتا ہوں۔

میری نظم درپے کے قریب کے بارے میں تمہاری تعریف خوب دلچسپ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اس بارے میں
 کیسے دور کر دوں جو روز بروز میری شاعری میں پیدا ہو رہا ہے۔ تم نے کچھ دفعہ ALDOUS HUXLEY کے بارے میں
 سے بہام کی سات قسموں کا ذکر کر کے میری اور جو حوصلہ افزائی کر دی تھی۔ لیکن میرے خیال میں اب اس بارے میں
 میری حوصلہ شکنی دیکھا رہے ہیں۔ اکثر دوستوں نے جنہیں میں نے اس نظم کی نقلیں بھیجی تھیں خیال کرتے ہیں
 کہ وہ پھر کچھ مایوس کر دیا ہے۔ شمع مشیت بن دھماکا بائبل ناگزیر تھا۔ اس لئے کہ اس سے میں نے یہ تاثر پیدا
 کرنا چاہا ہے کہ نظم کے واحد مکمل اور اس کی مجاہدہ کی رات مل کر گزری ہے۔ اس کے بعد کے دنوں میں
 فوراً اس دھماکا کی لذت کو واضح کرتے ہیں۔ گو یہ ترکیب الفاظ ایک حد تک مایوس ہے لیکن اس کے بغیر وہ کجی
 نہ تھا۔ سیمکوں ہاتھوں اور رگ، اور جنوں خیر سے بھی ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مختصراً اس نظم
 سے میرا اندر یہ ہے کہ میناروں کی رفعت ہماری گزری ہوئی عظمت کا نشان ہے۔ فطرت انہیں ہر لمحہ چومتی
 ہے۔ لیکن انہیں کیے نیچے ایک ہمارے خانوں کا باشندہ پڑا ہے جو ہماری گزشتہ تین سو سال کی ذلت کا جیتا جاگ
 نشان ہے۔ شاید ایک حد تک اس باعث بھی۔ بازار میں لوگوں کے سیل کے سیل آتے جاتے ہیں۔ ان میں ہر شخص
 کے اندر خودی ہے لیکن نواں۔ اس میں وہ تیری اور تندی نہیں جو انقلاب کی آگ کو بھڑکائے۔ کیونکہ یہ سب
 (انداز کی طرح میں بھی) پیٹ کے چکر میں مبتلا ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ذلت کا ایک نیا نیا مداد نہیں۔
 جس بے بسی سے ہر صبح شروع ہوتی ہے اسی بے بسی کے ساتھ شام ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک گھومتا ہوا چکر ہے
 (چرخ گرداں ہے جہاں) اور ہم اس چکر میں مبتلا۔ شاید میری یہ توضیح جو کچھ ہرگز ضروری تھی۔ میری نظم کو اور

زیادہ واضح کر کے۔ یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم چھٹیوں میں دہلی نہیں آ سکو گے۔
تمہارا راستہ

۵۔ مضمون ہلال لین۔ تیس ہزاری دہلی

یکم اپریل ۱۹۴۰ء

بھائی حمید

خط نہ لکھنے کی بہت بہت معذرت۔ خط نہ لکھنے کی بڑی وجہ یہ خیال نہ تھا کہ جیب میں خط لکھنے کا ارادہ
کروں گا تو تم خود دہلی پہنچ جاؤ گے۔ اور میرا خط لکھا لکھا ضائع ہو گیا بلکہ یہ کہ خط میں کیا لکھوں۔ کیونکہ شروع کروں
اور کیا باتیں بنائیں اور پھر وہ کہاں ختم ہوں۔ باتیں تو مثلاً لکھنے کی کئی ایک ہو سکتی ہیں جو سب سے پہلے آپ ہی آپ
سوچتی ہیں وہ ہیں، دفتری پریشانیاں۔ نئی تقریروں کے نئے موضوعات، مقرروں کی فہرستیں۔ ناقابل توجہ
مسودے، جان کے لاگو مقرر۔ اعداد و شمار۔ اڈوانی وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ادب، یعنی ادب کا زوال، زوال
کی ذمہ داری، ذمہ داری کا لانا، اصل ہونا، اور اس کے لامعاصل ہونے کے خیال سے مایوسی!۔ لیکن اس خط کا جواز
ان باتوں میں سے کوئی نہیں بلکہ ایک نظم ہے "رقص" جو کل ہی لکھی ہے۔ جس کا مقصد صرف یہ واضح کرنا ہے کہ
PRIMITIVE MAN یعنی عہد پارینہ کے انسان کے مقابلے میں ہم مہذب اور طبائع شہری جن کے قوائے
آج فطرت کے ساتھ جنگجوی کے قابل نہیں رہے کس انداز سے کس وجہ سے اور کیونکر فن میں دلچسپی لیتے ہیں۔
ہم عورت کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ جو تمام فنون کی تمثیل ہے۔ اس لئے کہ زندگی کی تلخیوں، زندگی کی
کڑوتول کو ہم برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے زندگی پر چھپ نہیں سکتے۔ فن اور فنون کے مجموعے عورت
سے پٹ سکتے ہیں۔ صرف پٹ کر اپنی انتہائی آرزوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ نظم تمہیں سننے کی آرزو
اور سنانہ سنانے کی حسرت میں بھیج رہا ہوں۔ اس نظم ہی نے مجھے یہ چند سطور بھی لکھنے پر مائل کیا ہے۔ لیکن ان
غزلیات دہلیزیات کے علاوہ ایک اور کام کی بات بھی ہے جس میں تمہارا مشورہ چاہتا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے
کہ B.B.C میں مترجم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں یا نہیں؟ تنخواہ غالباً پانچ سو پاؤنڈ سالانہ ہوگی۔ اولاً چھ
ماہ کی اسامی ہے۔ لیکن بعد میں اس مدت کے بڑھانے جانے کے امکانات ہیں۔ مجھے یہ مشورہ دو کہ مجھے موجودہ حالات
میر، جانا چاہیے یا نہیں اور اگر جانوں تو کیا پانچ سو پاؤنڈ سالانہ میں اتنا ہو سکتا ہے کہ وہاں قابل محاذ زندگی

بسر سکوں اور کچھ اہل و عیال کے منہ میں ڈالنے کے بھی بھیج سکوں۔ پنی زندگی کے خطرات سے میں نہیں ڈرتا۔ بلکہ خطرات میں پڑنا "جزو ایمان" سمجھتا ہوں۔ قبائل کے بچے مسلمان کی مانند بروقتی ہوئی بیوی کی آنکھوں میں "دیر شہوار" دیکھ کر بھی شاید دل نہ پیچے۔ لیکن کیا وہاں اب زندگی کا کوئی مفہوم بھی باقی ہے یا نہیں۔ یعنی انگلستان میں؟ شاید باقی نہیں! تہذیب و تمدن کے وہ مظاہر تہمتہ نے دیکھے ہوں گے تاہم اب تو ان کا نام و نشان تک باقی نہ ہے اور اگر کچھ نقش موجود ہے تو نہ جانے کب محو ہو جائے۔ تاہم میرا یہ اقدام تم ایک شخص دوست کی حیثیت سے کن نظروں سے دیکھو گے۔ تمہارا مشورہ میرے تہذیب کو دور کرنے میں مدد دے گا۔ ہذا میں جواب کی جلد امید رکھتا ہوں۔

تم تصور کر سکتے ہو میں اور بشیر اس وقت کس اہم فرض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ اگر نہیں تو جان لو کہ ہم "سالانہ نقشے" تیار کر رہے ہیں اور تہ دن سے امید کرتے ہیں کہ "تندہ سنیں ہمارے" کام پر ہماری رگوں کو طوع و کرہا تو بپنچائیں گی۔

شخص دوست

میکٹن ن. م. راستہ

انڈین آرمی پبلک ریشیزز۔ تہران

۲۱ اکتوبر ۱۹۴۳ء

بیارے حمید

بہت دن ہوئے تہذا خط مر تھا۔ چند دن ہسپتال رہا اور پھر یک مسافرت آن پڑی اس نے جو بہت دے سکا۔ تم نے اپنے گزشتہ خط میں اپنی ذہنی کیفیت کی جو تھلک دکھائی تھی اس سے بہت رنج ہوا۔ میرے معاملے میں تو میری ذہنی اصلاح کا ذمہ دار بہت حد تک ماحول کا تغیر ہے، ماحول کے تغیر کے ساتھ ساتھ سن کو اپنی جگہ بدلتا آتا ہو جاتا ہے، لیکن تم زندگی کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگے ہو۔ حالانکہ زندگی حتمی ہے مصرت اس لیے کار چیز ہے اور اسے ہی سمجھ کر بسر کرنا ضروری ہے۔ میں اپنے محدود تجربے کی بناء پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خوشی کا زیادہ سے زیادہ انسان اپنی اہمیت کے احساس کو ایک درجہ یا دو درجہ یا حسب ضرورت زیادہ کم کر دے۔ غم وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے وجود کو مبہم طور پر اہم اور قابل قدر سمجھنے لگے۔ یہی سہی کیا کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ موم رہتا

تھا۔ مثلاً انگریزوں اور امریکیوں کے ساتھ قریبی ربط پیدا ہونے سے، حساس ہولہے کہ زندگی بہت جلد اور ادنیٰ چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آسمانوں اور ستاروں اور کہکشاؤں کا نہیں۔ میں نے اپنی عینک بدل ڈالی ہے، میری آنکھوں میں پہلے سے زیادہ نور آ گیا ہے!

تم نے خد لکھ کر بڑا کرم کیا ہے، امید ہے تم زندہ بھی دو چار مسطریاں لکھا کر دو گے۔ یہ شاید بے معنی جذبات پرستی کا اظہار ہو گا اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی محدود کائنات میں جس قدر قرب (مہماری تمام ذہنی بلندیوں کے باوجود) تمہارے ساتھ محسوس کیا ہے کم لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے تمہارے مشوروں کو ہمیشہ چراغِ ہدایت بنایا ہے، اور تمہاری نصیحتوں نے ہمیشہ مجھ میں آگے بڑھنے کی ہمت اور جرأت پیدا کی ہے۔ اور میں اسے اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہاری دوستی حاصل ہوئی ہے۔

تم کسی طرح کسی سرکاری کام کے لئے ایران، عراق اور مصر کا ایک مختصر سا دورہ کرنے نہیں آ سکتے۔ یہ ملک دیکھنے کی چیز ہیں۔ جنگ کے بعد تو اس کا امکان اور زیادہ ہو جائے گا لیکن جنگ کے زمانے میں یہاں اور ہر قسم کی رفتاری ہے۔ خود میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کرنل صاحب رضامند ہو جائیں تو ایک ماہ کی رخصت لے کر ہندوستان ہو آؤں۔ میری بک بچی سخت بیمار ہے، اور وہاں اس بیماری کا باقاعدہ علاج کرنے والا بھی کوئی نہیں لیکن دقت یہ ہے کہ مجھے ابھی سمندر پار آئے ایک سال بھی پورا نہیں ہوا معلوم نہیں کہ رخصت سے یا نہ ملے۔ بچوں والا ہونا بھی عجیب مصیبت ہے۔ ریڈیو میں جو جنگی اسباب پیدا ہو رہے ہیں کیا ان میں میری کھپت ہو سکتی ہے۔ شاید میرے ہندوستان واپس آنے سے میری بچی کی جان بچ جائے۔ ابھی ابھی بیوی کا خط آیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے پھیپھڑوں کی حالت خراب بتائی ہے۔ افسوس!

تمہارا ارشد

۹۔ پرانا قلعہ روضہ۔ نئی دہلی

۳۰ جولائی ۱۹۴۶ء

پیارے حمید

تمہارا خط ملے۔ انصاری کی کتاب پڑھ کر میں نے بالکل دہی رائے قائم کی تھی جو تم نے کی ہے۔ میرے نزدیک یہ کتاب کم سلی، بے ذوقی اور بددیانتی کی بہترین مثال ہے۔ تمہیں اس لئے نہیں کھجی تھی کہ میرے کسی درد میں شریک

ہو سکو۔ مگر میں جانتے کہ تمہیں کسی قدر نہ مت کا احساس ہو کہ تم جو میری حقیر شاہزی کو پسند کرتے ہو تم نے یہ توفیق
 کیوں سب نہیں کی کہ میں کے بارے میں "اعلانے کلمۃ الحق" لکھ سکو۔ ورنہ شاید کسی پڑھنے والے میں یہ قسم دے دو
 میں نہ آتے میں نے یہ کتاب پڑھ کر انشائیہ کو ایک مختصر خط لکھا تھا۔ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تجزیہ نفس کے
 سہولت پر شاہزی کی بہت کم کمیاں نہیں ہو سکی۔ دوسرے، اگر میں ہمدانی جگہ سرنا تو اس کام کا بہتر شخص
 ہے سچے تجزیہ نفس کا زیادہ مطالعہ کر سکتا۔ بعض دوستوں کا خیال تھا کہ اس قسم کے لفظوں کو اس قدر فوج نہ دینی چاہیے
 تھی کہ اسے خط لکھ جاتا۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی طریقہ اپنی رواداری کے اظہار کا نہ تھا۔

پچھلے دنوں مثبت رد و کامد بر میں بہ ہو تھا۔ وہ دنیا یا تجارتی نقطہ نہایت سے بات پر اصرار کر رہا تھا کہ
 کہ تم سے کہوں کہ تم دور کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرو، مگر تم اس کام سے بد وقت مکان سکون فوج بہر
 سے زیادہ منبہ ہو گا میری رہنمائی ہوگی۔ تمہاری رائے پر طبیعت بہت اعتماد رکھتا ہوں

مگر یہ ترسے میری نظموں کا جو ترجمہ کیا ہے وہ پچھلے دنوں مسعود کی شکل میں نظر سے گذرا۔ بعض اظہار دست
 کر پڑیں۔ بحیثیت مجموعی ترجمہ صاف اچھا ہے لیکن بعض نظموں کا تجزیہ میں ترجمہ قبل از وقت ہے۔ اس بیک گردنہ
 کی تشریح ضروری ہے جس نے ان نظموں کی تفسیق کی ہے، اگر "تجلیہ" دار "اور طہران" آپ کے مجموعے میں شامل
 ہوتیں تو بہتر تھا۔

ایران میں ہندوستانی فوجوں کی زندگی کے بارے میں نادر لکھ رہا ہوں۔ کوئی سات آٹھ باب ہو چکے
 ہیں۔ تم ہوتے تو اس کے بعض حصے تمہیں سناتا۔ ایران کے جس دور کی تصویر کشی مد نظر ہے وہ کئی پہلوؤں سے بڑی
 اہمیت رکھتا ہے۔ جب وہاں انگریزی، امریکن، روسی اور ہندوستانی فوجیں تھیں۔ جب ایران سیاسی اور اقتصادی
 اعتبار سے ایک بے مثال بحران میں مبتلا تھا۔ اگر میں اس نادر میں اجتماعی اور فردی رد و عمل کو واضح کر سکا تو
 کامیاب ہوں گا۔ کوشش اسی بات کی ہے۔

تم دلی کب آرہے ہو؟ میں شاید اگست کے وسط میں درہ کے لئے کوئٹہ چلا جاؤں۔ مگر تم اس
 سے پہلے دلی کا دورہ نکال سکو تو کیا ہی اچھا ہو۔ آؤ تو میرے پاس قیام کرو تاوقتیکہ کسی بڑے آدمی کے ہاں قیام
 میں زیادہ کشش نہ ہو۔ والسلام۔

فخلص راشد

ریڈیو لنٹ، سی ای اے سی۔ کولمبوسیلون

۲۵ اگست ۱۹۴۶ء

پیارے حمید

کل شام کو یہاں پہنچا ہوں۔ اس سرزمین میں جہاں، روایت کے مطابق، حضرت آدم کو بہشت سے جلا وطنی کے بعد سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ اگر اس زمانے میں یہاں ان لوگوں کی صورتیں جراثیمِ نظر کے لئے موجود نہ تھیں تو حضرت آدم جنت کو ہاتھ سے دے کر چنڈاں خالص میں نہ رہے ہوں گے، پچھلے دنوں بڑھے برزخِ شاعر نے سیلون کی مخلوق کی تعریف میں کچھ رطب اللسانی فرمائی تھی۔ ان کے ارشاد نے سیلون کے لئے دل میں ایک کشش پیدا کر دی۔ لیکن یہاں اگر محسوس ہوا کہ اس بارے میں برزخِ شاعر کے خیالات اس کام، انگریز کے خیالات سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، جو ہندوستان کو جوگیوں، پیروں اور مہراجوں کی سرزمین سمجھ کر اس میں اپنے روحانی تصورات کی تسکین کا سامان پالتے ہیں۔ یہ لفاظی کسی SNOBBISH طریقے سے نہیں کہہ رہا۔ اور نہ یہ کہنے سے میں لوگوں کو اپنی نشاۃ ثانیہ پر مجبور کر سکتا ہوں۔

کی نشاۃ ثانیہ ہو چکی کہاں سکتی ہے اور اس بڑے پیمانے پر، تاہم نئے سرے سے نسل کشی کا کام نہ کیا جائے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہاں اگر کسی ہندوستانی کو احساسِ کمتری چھوٹک نہیں سکتا۔ اس حد تک بھی نہیں جس حد تک مثلاً ایران اور مصر میں ہو سکتا ہے۔ یہاں مناظر کی فرداں ہے۔ ایک ایک آہنگی ضرور ہے، تنوع نہیں، عین جیسے ہندوستان کے صوبوں میں ہے، ہندوستان میں پھر بھی لمبے سفروں میں نہایت آہستہ سے، عجیب و غریب انداز سے مناظر کوٹ بدلتے چلے جاتے ہیں، یہاں چاروں طرف ناریل کے درخت ہیں، جن سے ہرے بھرے ناریل خصلوں کی طرح ٹلک رہے ہیں۔ اس سے بہتر تشبیہ شاید نہ ہوگی، بازار کی سی! میرا جس ہوٹل میں قیام ہے وہ سمندر کے کنارے واقع ہے۔ کمرے کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی ہے، کل سے ہروں کا، متواتر شد و سن رہا ہوں۔ گویا دیوار کے نیچے سینکڑوں ہاتھی چنگھاڑ رہے ہیں، کل غروبِ آفتاب کے وقت گھنٹہ بھر کی منظر کو دیکھا رہا۔ آج صبح طلوعِ آفتاب کے وقت آنکھیں میر ہونے میں نہیں آتی تھیں۔ ہر صبح مندی ہٹ کے پورے کچل کی طرح ایک تو تر ایک تلس کے ساتھ ایک ہی عمل کو دہرائے جا رہی ہیں، آپ ہی آپ ایک پہاڑ کھڑا کر دیتی ہیں، پھر سفید شیر رنگ پانی سمندر کی طرف سے آتا ہوا اس پہاڑ کی پشت پر سوار ہو کر دوسری طرف آبشاریں کر گرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ بھی سمندر کی سطح کا جزو بن کر رہ جاتا ہے۔ میں اگر ناظر کش شاعر ہوتا تو دو چار نظمیں کسی کا عنوان سمندر، کسی کا ساحل، کسی کا زندگی رکھ کر لکھ ڈالتا۔ لیکن مجھے یہ منظر صرف اس حد تک

INSPIRE کرتا ہے کہ داد و تحسین کر رہے جاول۔ در بھرتی کے احساں کو شدید تر یا کتاب پڑھنے لگوں خط لکھے لگوں سٹار پیو یا بستر پر لیٹ جاؤں۔ یہ ہوش کچھ غیر معمولی طور پر خاموش سبے ان بڑے ہوش اور اتنا ہوش انگریز کی تہذیب کا عکس! ایتھنز اور یونان میں اس قوم کی قوت گویا دئیے کے سب بند میں قوت جیسے ہیں۔ دانت نال نکال کر جیتی ہوئی عمدہ قول کی رفاقت، جھٹکھٹک کے لئے گھٹکھٹک، ہوش کے ہریں اور بارہیلین کے ساتھ مریانا رازمانہ انداز سلوک بندوستانی نسر کو قریب دیکھ کر جھٹک، یہ سب پزیرا سیلون کے مستعمرانہ درجے پر ممبر تصدیق ثبت کئے بغیر نہیں رہیں۔ اس جزیرے میں انگریز کا خود غیر ضروری حد تک زور دے مگر نسبت کہ سوہ چائے کے بناتے کے اور کہیں بھی انگریز کے INITIATIVE سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کی سرکس کٹ وہ اندر بھرتی ہیں۔ باس میں بندوستانی دھڑکتی، ٹوٹی ورسامی کی ہے، اور فرنیچر کچھ بھی ہوائی جہاز میں کچھ مٹی یا شندول سے ملاقات ہوئی تھی، اس سے زیادہ میں ابھی تک نہیں بڑھ سکا میں انگریز کی ٹارٹریز سے ملک کی تہذیب کا اندازہ نہیں لگاؤں گا۔ خیال ہے کہ چند دفع میں، ہمارے کی نیسٹوں کے بعد دو درختوں کی نیسٹ دیگر اس رانیسٹ سے زیادہ نہیں ہو کر تیں، کچھ مٹی وگوں سے رسم و رواج کی کوششیں کیوں سیلون کی لحاظ سے بندوستان ہی معلوم ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے جیسے صدر سے جنوب تر علاقے کو قدرتا ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ لوگ اپنی انفرادیت کو خط کشیدہ منتظر سمجھتے ہیں۔ لہذا نہیں سچا نا اور کچھنا شاید ظہیر ثابت ہو، شاید کسی نئے ناول کی تخلیق کا باعث ہو، شاید کوئی نظم ہی لکھی جاسکے، یا اس سے بڑھ کر ممکن ہے بندوستان کے لئے کسی ہدایت نالے کی کوئی نئی دفعہ معلوم ہو جائے۔

عزت سے کچھ سے بدترین سلوک کیا ہے۔ دل میں جو خند جیسے گرے ہیں، سخت کوفتے گرے ہیں، میں اپنے آپ کا زیادہ پڑھے لکھوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں محسوس ہوا کہ تعلیم و تربیت کی کمی انسان کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کبھی یہ سمجھا ہوا کہ شاید میں ہی ان ان لوگوں میں ہوں جو مومن طور پر خوش رہتے ہیں اور خوشی ہی میں نہیں کے لئے لذت کا سامان ہوتا ہے، لیکن بعض واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس شخص نے ایک اور فوجی ٹھکانے میں جانے کے لئے میری عرضی کھجوانے سے انکار کر دیا اس نے مجھے "آن کل" میں پیسے کر نفیس چھپانے سے روک دیا اور اس نے ریڈیو پر تقریر کرنے کی اجازت دوانے کی سخت مخالفت کی۔ میں نے جزیئر کلر کی میں بھی اپنی توہین برداشت نہیں کی جتنی عارف کے ساتھ کام کر کے کرنی پڑی ہے۔ کبھی میں گئے تو باتیں ہوں گی، یہ نہیں بھر بیٹھا تھا یہ باتیں یاد آگئیں حالانکہ تمہیں براہ راست ان سے کیا واسطہ ہو سکتا ہے۔ جی جاتا تھا کہ لمبوانے سے

پہلے تم سے ملاقات کی کوئی صورت نکل آتی تھی چاہتا ہے پوچھوں : کیا تم کو بلو نہیں آسکتے؟ لیکن اپنے اس سوال پر خود ہنس رہا ہوں۔ کبھی بہت سے خطوں کا جواب تمہاری طرف واجب الادا ہے، بہت سے نہیں تو دو تو یقیناً ہیں اور یہ تیسرا خط لکھو گے تو ممنون ہوں گا۔

تمہارا راشد

ریڈیو لنٹ کی ایسے کی کو بلو سیلون

۲۰ ستمبر ۱۹۳۶ء

پیارے حمید

تمہارا۔ ارسیمیر کا خط آج صبح موصول ہوا۔ کچھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان اور لنکا کے درمیان ڈاک اس قدر سست رفتار کیوں ہے۔

یہاں کے بہت سے خوبصورت ہوٹل میں دو دن قیام کے بعد ایک میس (MESS) میں بھجوا دیا گیا ہوں۔ یہ میس بھی انسان سے سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اگرچہ ہمارے اور سمندر کے درمیان کانٹے دار تار حائل ہیں سمندر تک پہنچنے کے لئے کسی قدر چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ لیکن میس کے لائنج اور سیلون میں بیٹھے ہوئے سمندر کا منظر لنکا ہوں میں رہتا ہے۔

کل رات: میں میں رقص کی کھل تھی۔ اس میں چند خوبصورت جبرے نظر آئے۔ بیشتر انگریز عورتیں تھیں۔ کچھ برگرینی دلدیزیوں اور پرتگیزیوں کی اولاد۔ خالص سیلونی عورتیں، ان مشاغل میں کم حصہ لیتی ہیں۔ مسلمان یہاں کئی قسم کے ہیں ایک مورینی عربوں کی اولاد، دوسرے جاوی اور ملائی مسلمان، تیسرے خالص سیلونی۔ چونکہ ہندوستانی جو یہاں آکر بس گئے ہیں۔ عرب نسل کے مسلمانوں کے علاوہ کسی قدر دلکش ہوتے ہیں۔ لیکن رنگت کی سب سے زیادہ جڑ یہاں ہر شخص کے چہرے میں آتی ہے۔ کچھ ہندوستانی مسلمان تاجروں سے ملا ہوں بیشتر بکھڑے اور کاٹھیاواڑ کے رہنے والے ہیں۔ خالص کھاتے پیتے بااثر لوگ ہیں۔ ایک ہمارے رہنے والے ڈاکٹر اختر امام ہیں یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے ہیں۔ آغا اشرف جب یہاں تھے تو ان سے ان کی بڑی دوستی تھی، آدمی نہایت ملنسار ہیں کچھ اس حد میں ضرورت سے زیادہ منتظر رہتے ہیں کہ سیلون کے لوگ اُردو پڑھنے بولنے اور لکھنے لگیں۔ میرے نزدیک یہ پودا یہاں پھل پھول نہیں سکتا۔ سنہالی زبان کی ترقی کے لئے سرکاری اور غیر سرکاری

طور پر بے پناہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ویسے اب کئی انگریزی ہمارے ہاں سے زیادہ بول سکتی ہے۔
لیکن یہاں ہندوستانی فہم خوب چلتے ہیں، خود سنہاں میں گلے کی حزیں سب کی سب ہندوستانی
نہی گانوں سے اڑائی کی گئی ہیں۔ کوہو ریڈیو کا پروگرام کبھی ریڈیو پر جاتا ہے تو میرے ساتھ جہاں میں چین ہے،
قرار ہے۔ اور تو کوئی بدلی میں مرے چاند ہے آجا۔ وغیرہ کی طرز پر سنہالی زبان کے گلے سنا ہوں۔ ٹریش
موسیقی یہاں کچھ ہے۔ لیکن قریب قریب ختم ہو رہی ہے۔ وہ بھی جنوبی ہندوستان کی موسیقی سے ملتی جلتی ہے۔ دک
گیتوں کی ترقی کے لئے سرکاری طور پر معجم جاری کی گئی ہے، کوہو ریڈیو نے خاص ریکارڈنگ دی ہے۔
حصے میں بھجوا دیے ہیں۔ اور موسیقی کو لوگ گیتوں کی بنیاد پر مرقوم کرتے ہیں۔

تہا ری پنجابی شاعری پڑھ کر بہت محظوظ ہو۔ کیا کہنے! کئی دنوں سے پنجاب دیہاتی گانوں کے ریکارڈ
سن سن کر پنجابی شاعری کے اس کی موسیقی سے کئی دنوں تک یہ بولنے لگی ہے۔ یہ شاعری کے اظہار میں جو
شگفتگی پنجابی شاعری میں ہے وہ اردو میں اب تک کم نظر آتی ہے۔ پھر مٹی سٹل، تیں گئے گیتے قصوت اور فسنہ
حیات بیان کر جاتے ہیں۔ تہا ری شاعری میں چھی خاصی سلیکٹ کی جھلک ہے، بڑے معنی میں نہیں۔ جیسے
مستوں میں لیتی وہ سکھوں کی موجودہ شاعری کا کٹیڈ کتابی انداز، جس میں زبان پنجابی بولتی ہے، لیکن فسنہ
اثر نیم ایرانی بولتا ہے نیم غریبی! لیکن اگر اس قدر روانی سے پنجابی میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہوتے ہیں
مخزن دقت کیفیتوں کی تصویر کشی پر مطمئن نہیں رہنا چاہیے یعنی بیشتر چیزیں نکلتی چاہیں لیکن بھر بدل بدوں کر،
یہ بحر جو تم نے چنی ہے پنجابی میں اتنی مال ہے کہ پڑھ پڑھ کر اور سن سن کر اکتا گئے۔ دتی سے پنجابی کا ایک کوئی دوبارہ
سنا تھا، بیشکل کوئی شاعر ہوگا جو اس کی ایک آہنگ بحر میں نظم لکھ کر لایا ہو۔

"چھنات میں جو مضمون چھپا ہے وہ میری نظر سے گزرا تھا وہ چھپنے سے پہلے کبھی مجھے مصنف نے رکو
دکھایا تھا۔ بعد میں اس نے اس میں اصلاح و ترمیم بھی کی۔ اس نے انصاری کو بجز یہ نفس سے گزیرے منطق
سکھانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کوشش میں اظہار کی کوتاہی کی وجہ سے خود کہیں کہیں اچھے کر رہ گئے ہیں
اگر کتاب کا پرچہ درمطاف گوہر کے مضمون کی کاپی کہیں بھجوانے کی زحمت گوارا کر سوتے ہوں
ہوں گا۔ خاص طور پر اس کے لئے تنگ دود کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ پس آکر بھی دیکھ سکتے ہوں۔
عارف کے اور میرے تعلقات ناگفتہ بہ حالت تک نہیں پہنچے تھے، میں نے بہرہ برداشت کا لیا
تھا۔ اسے اپنی خاص طرح دے جانے کی مہارت سے کشیدگی سراسر نرم آگ کی طرح سلگ رہی

تھی۔ ہارف کی دوستی میں چاند کی روشنی ضرور ہے لیکن سورج کی گرمی نہیں! نند دوستوں کے کام آسکتا ہے لیکن دشمنوں کے نہیں، ان کے لئے کسی قدر گرمی کی ضرورت ہے! پھر باتیں اگر زیادہ کی جائیں تو وہ پھیل کر شفا ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر سے اصل آدمی نظر آنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی باتوں کے علاوہ کوئی کھوس کام بھی کرنا ضروری ہے۔ بہر حال اب یہاں اکرا سے تہ دل سے بخش دیا ہے اور فاصلے سے وہ سب رنجش و زدہ بن کر نظر آنے لگی ہے مگر اس سے کوئی بات آتے ہوئے کچھ اشعار کہے تھے۔ اُن کے خلا تم خود پُر کرو۔

وہ کون ہے رقیب ہم را جواب دو	جس کے لئے ہے — کو سنوارا جواب دو
پچھلے دنیا کے جسم کے — کہاں وہ شرم	اب کھا گئی ہو سارے کا سارا جواب دو
— کے علاوہ — بھی تب تھی تمہارے پاس	کیوں ہم کو تم نے جلق سے مارا جواب دو
جس پر تمہیں تھانا ز جوتی میں وہ کہاں	یہ — ہے کہ آلو بخارا جواب دو
	تمہارا ارشد

ریڈیو پاکستان۔ پشاور ۲۹ جولائی ۱۹۵۱ء

پیارے حمید پچھلے دنوں جب جی۔ اے۔ میں جواب دو دے پر آئے تو ان سے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ بعد میں بشر کے ذریعے اس امر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مبارکباد کا خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ لیکن جس پُر اسرار سکوت کے ماتحت شادی ہوئی تھی، اس کا جواب سکوت ہی ہو سکتا تھا۔ ارادہ تھا کہ اگست میں ایک ماد کی رخصت لے کر زیارت آؤں گا۔ زیارت آؤں گا۔ زیارت میں قیام کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ لیکن رخصت نام منظور ہو گئی۔ خیال تھا کہ زیارت پہنچ کر تمہارے پاس بھی چند دن گزار سکوں گا۔

یاد نہیں کہ کبھی تم سے اس امر کا ذکر ہوا یا نہیں کہ میں نے U. N. کے ریڈیو ڈویژن میں ایک اسامی کے لئے درخواست دے رکھی ہے۔ گزشتہ سال U. N. کے دفتر کے کوئی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے۔ اور انہوں نے اور حضرات کے علاوہ مجھے بھی انٹرویو کیا۔ اور کچھ تفصیلات ساتھ لے گئے، اور کچھ بعد میں منگوا بھیجیں۔ وہ قصہ سا بکیرے چل رہا ہے۔ اس دوران میں، جب مجھے اس ملازمت کے حصول کا قریب قریب یقین ہو چکا تھا۔ ہمارے مگر میٹری صاحب نے یہ حکم جاری فرمادیا کہ کسی کو ریڈیو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ کراچی میں اُن سے پچھلے دنوں ملاقات بھی ہوئی اور ان سے میں عرض معروض بھی کی۔ لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ تمہارے اُن سے اپنے خالص دوستانہ تعلقات ہیں۔ ممکن ہے جو باتیں زبان سے واضح نہیں کر سکا۔ تم اگر مناسب سمجھو تو خط میں کر دو۔ میرا نقطہ نظریہ ہے کہ ایک تو اس اسامی کیلئے

ریڈیو پاکستان ہی سے کوئی شخص ہانا چاہیے یا ہر سے نہیں کیونکہ اس کا مقصد U.N کے اردو پروگرام کی نگرانی
نگارش اور نشر ہے۔ اور ریڈیو پاکستان سے جو بھی جائے گا، دوپندر سال کے قیام کے بعد محکمے کے لئے مفید تر ہو کر
آئے گا۔ اسے پاکستان کی حکومت پر بار ڈالے بغیر اعلیٰ تربیت مل جائے گی۔ مجھے اس لئے ہانا چاہیے ایک تو اس
پیسے، دوسرے ملکوں کے اسٹیشنوں سے اس قسم کے پروگرام براڈ کاسٹ کر چکا ہوں مثلاً تھرون، جزد، دیورند،
بصرہ، قاہرہ اور کولمبو سے۔ دوسرے اب اس نکلے میں مزید ترقی کے تمام راستے مسند ہیں ریڈیو ہونے تک
اسٹیشن ڈائریکٹر ہوں گا۔ U.N کو میں نے اپنے بارے میں جو کاغذات بھیجے تھے، اس میں تمہارا نام ریفری کے
طور پر درج کیا تھا، ممکن ہے تمہیں وہاں سے کوئی خط بھی آیا ہو۔ درجئے یقین ہے کہ تمہاری رائے میری
معاوضہ ثابت ہوگی۔ اب اگر تمہارے ذرائع سے احمد صاحب کسی طرح رضامند ہو جائیں تو یہ موقع مل جائے گا۔
ورنہ شاید پھر کبھی ہاتھ نہ آ سکے۔ احمد شاہ بخاری نے وہاں میری پرنسپل سٹارٹس کی ہے لیکن اگر سکرٹری صاحب
کی اجازت نہ مل سکی تو باقی سب کچھ بیجا رہے۔

مید ہے، تم میری مدد میں دیرینہ نہیں کر دو گے اور اگر ممکن ہو تو اس خط کا جواب بھی بھیجئے گئے
وقت نکال سکو گے۔ امید ہے تم نکالتے میں ہر طرح خوش ہو۔

تمہارا ارشد

ریڈیو پاکستان پتہ

۲۹ ستمبر ۱۹۵۱ء

محبت گرامی، سلام دنیا

پچھلے دنوں آپ کو خط لکھا تھا۔ اس کا جواب تو درکنار رسید تک نہیں مل سکی۔ اس دوران میں U.N
کی طرف سے، ملازمت کی پیش کش وصول ہو چکی ہے۔ ۳۰۰ ڈالر سالانہ تنخواہ کی، ساق ہے۔ اس کے علاوہ کچھ
الڈنس وغیرہ بھی ہوں گے۔ U.N دلے چہتے ہیں کہ ۲ نومبر کو پیرس پہنچ کر اپنا کام نکالوں۔ لیکن یہاں اس
نکلے سے نجات ملنی دشوار ہو رہی ہے۔ اپنے خط میں آپ سے کہا تھا کہ احمد صاحب سے کہ سن کر U.N میں جانے
کی اجازت دوادیکھئے۔ شاید اب آپ اس کے لئے وقت سنبھال سکیں ہیں نے تنگ اسکر بخاری کے نام ذاتی خط
کے ساتھ ملازمت سے استعفیٰ بھیجا دیا ہے۔ سولہ سال کی ملازمت کو یوں چھوڑ کر جانا کہے گوارا ہوگا۔ لیکن اس

کے سو کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ بخاری کی طینت سے آپ واقف ہیں۔ ممکن ہے استغفی منظور نہ ہونے دے، ممکن ہے منظور کر چکنے کے بعد، UH کی ملازمت کے راستے میں یوں اپنے طور پر مدد سے اٹکانے کی کوشش کرے۔ موخر الذکر صورت ہیں۔ شاید ملازمت کے نئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کی ضرورت محسوس ہو۔ یا صحافت کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ یا چھوٹا موٹا بزنس کرنے کی کوشش! معلوم نہیں میں ان حالات میں آپ کی مدد پر کس قدر تکیہ کر سکتا ہوں۔ پہلے خط کا جواب نہ پا کر بے حد مایوس ہوا۔ لیکن اس تعلق نے جو آپ کو میری شاعری سے، اور مجھے آپ کی ذات سے رہا ہے، مجبور کیا ہے کہ پھر خط لکھوں۔ شاید یہی کوئی بازگشت پیدا کر سکے۔ والسلام

مخلص راشد

پشاور

۸ اکتوبر ۱۹۵۱ء

پیر سے عید

خط ملا۔ بے حد ممنون ہوں۔ میں نے UH کی اس جی کے لئے تمہارا نام ریفری کے طور پر اس یقین کے ساتھ دیا تھا کہ تم جو بات لکھو گے وہ میرے حق میں مفید ہوگی۔ احمد صاحب کی سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ UH اپنے ریڈیو کے لئے اگر ریڈیو پاکستان سے سہمی نہ مانگے اور کہاں سے مانگے؟ اور پھر آیا وہاں ریڈیو پاکستان کے تربیت یافتہ آدمی کا جانا مفید ہے یا کسی باہر کے آدمی کا۔ ریڈیو پاکستان سے جو آدمی چلے گا وہ اپنے ہی حکم کی خاطر بہتر تحریر لے کر واپس بھی آئے گا۔ گزشتہ سال بخاری نے خود میرے نام کی سفارش کی۔ اس سال جون میں میرے استفسار پر اس نے مجھے یقین دلایا کہ میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہوں گا۔ اور اس یقین کی بنا پر میں نے UH کو حتمی وعدہ دے دیا کہ میں ان کے بدو سے پران کی ملازمت قبول کر لوں گا۔ کرنل چیمٹاری اور پروفیسر بخاری اپنے طور پر میرے لئے گوشاں رہے۔ اس کے باوجود اب حالت یہ ہے کہ UH بچھونے پر احمد صاحب رضا مند نہیں اور استغفی واپس لینے کے لئے مختلف لوگوں کی طرف سے اصرار جاری ہے۔ یہاں یہ ہے کہ سینٹر افسروں کی کمی ہے۔ اس لئے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ریڈیو پاکستان سے بری بیزاری گزشتہ پندرہ سال سے ہے۔ اس ٹکے میں، ذہانت، حیاتی یا شوق علم کی ضرورت نہیں، نیلگوں چشم ہونا ضروری ہے۔ اس خوبی کے مقابلے میں باقی سب کچھ بیجا! استغفی کے ذریعہ، اڈھکے کی تبدیلی کی خبر، اور UH

کی بہتر کش تھے۔ جسے منظور کرنے کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا تھا۔ اگر محمد صاحب کو ایک خط سبب بھی کھٹھ مسکو تو ڈیڑھ کرم ہو گا لیکن اگر اس میں ضرورت سے زیادہ زحمت برداشت کرنا پڑے تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ کیا سمیت مجبوری کی حالت میں قلت میں کہیں سر چھپانے کی جگہ مل سکتی ہے جو آخری سہارا بن جائے؟ تمہیں اپنی پریشانیوں میں ناحق مبتلا کر رہا ہوں۔ ناہم جواب کا منتظر رہوں گا۔

مخلص راستہ

۱۶۔ ایسٹ ۹۶۱ دین اسٹریٹ، نیر پارک

۱۱ جون ۱۹۶۲ء

پیر سے قیصر

تمہارا خط ملا۔ اس دورن میں ایک اور نظم تمہیں بھیج چکا ہوں۔ خند کرے کہ تم اب بڑے مشکل خیریت سے ہو۔ اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو کہ تم چند دن کے لئے نیویارک نکلو۔ ابھی کے دورن میں اگر اس کا کوئی امکان ہو تو کیا کہئے۔

نظموں کے بارے میں اپنی رائے ضرور لکھو۔ کیونکہ تمہارے خیالات کثرتِ مضامین ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن مزید نیچے راہِ ردی کے لئے مشعلِ ہدایت بنے ہیں۔ اب تک جو شعر لکھا جا چکا ہوں تو اس میں تمہارے دلچسپی مرقوم دوستوں کا بڑا ہاتھ بلکہ بڑا قصور ہے۔ در نہ ہم سے ملک میں اور بہاری زبان میں شعر کہنا اور یہ سوجھ بوجھ کہنا کہ "کلام کا شعر" قلم سے نکلے دن گردے کا کام ہے۔

فیس پر جو فیضان ہوا ہے۔ اس کے مد نظر یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ نرغ یا مان کہ رزلی ہوندا! صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ تاہم جن لوگوں کو اعتراض ہے، انہیں فیضان کے اس سرچیتے پر اعتراض ہے۔ اس سرچیتے کی وجہ سے، درنوم کی ذہنیت کی وجہ سے میرے خیال میں بھی اس بارشِ نور کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی ادبی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ خاص سیوی اعوام میں گہرا جوت ہے جس میں غالباً مسکھت زیادہ شامل ہے اور ادب پروری کم! یعنی ادبی مرتبہ اس سے بہت بلند ہے۔

میرا ایک چھوٹا سا کام کر دو تو ممنون ہوں گا۔ لاہور میں بد میں میرا ایک مکان ہے، جو بیوی نے خرید رکھا تھا۔ اس کو اپنے اور بچوں کے نام منتقل کرانے کے لئے وثیقہ وراثت کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک

DEATH CERTIFICATE کراچی میونسپل کارپوریشن سے حاصل کر کے اپنے "عزیز دوست" عطاء اللہ صاحب
 سجاد کو بھجوا یا تھا تاکہ وہ SUCCESSION CERTIFICATE حاصل کرنے میں میری مدد کریں۔ انہیں متوازی خط
 لکھ چکا ہوں۔ جواب تک نہیں دیتے۔ پھر اعجاز بٹاری کو دو تین خط لکھے ہیں کہ سجاد سے مل کر یہ سرٹیفکیٹ حاصل
 کرنے کا انتظام کر دے۔ اس کے کان پر جوں تک نہیں رہی۔ کرم ہو گا اگر تم فرصت کے کسی وقت ان دونوں میں
 سے کسی صاحب کو ٹیلی فون کر دو۔ یا دونوں کو۔ اور ان سے کہو کہ بچا رہ کالے کو سول بیٹھلہ ہے۔ اور تم نہ صرف
 اس کا یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اسے جواب تک نہیں دیتے۔ جب تک یہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا لاہور امپروونٹ
 ٹرسٹ کو مکان کی قیمت خرید کی بقایا قسطیں تک ادا کرنا مشکل ہے۔ وہ کئی مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ طلب کر چکے ہیں۔
 میں زحمت دینے کے لئے نم سے نام ہوں، خدا کرے کہ زیادہ دیر دیر کا باعث نہ ہو۔
 بھائی کو ادب، بچوں کو دعاؤں۔

مخلص راشد

تہسران

۲۸ نومبر ۱۹۶۸ء

عزیز حمید

دو چار دن ہوئے تمہیں ایک خط لکھا تھا۔ یہ خط لکھنے کے دو سبب ہیں۔ ایک تو تازہ نظم تمہیں بھجوانا
 چاہتا ہوں۔ "یہ دروازہ کیسے کھدے؟" دوسرے خبر گز مہیے کہ تہران کے ریزیڈنٹ ریسرزیٹنٹو RESIDENT
 REPRESENTATIVE مسٹر EDUARD COLLIN تین سال ختم ہونے پر
 اگلے سال کے شروع میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر پل ہائٹ مین سے علیک سپک ہو، یا کوئی اور وسیلہ موجود ہو تو
 تھوڑی سی زحمت اٹھا کر COLLIN کے جانشین کی حیثیت سے میرے نام کی سفارش کر دو۔ بخون ہوں گا۔
 میرا گریڈ کم ہے۔ لیکن شاید میں پہلے ایڈجسٹ مل جائے۔ سولہ برس یو۔ این میں اور اکانامس کی تھوڑی بہت
 تعلیم شاید مناسب استعداد سمجھی جاسکے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ سولہ برس ایک ہی گریڈ میں مارک ٹائم ختم کرنے
 کی کوئی سبیل پیدا کر دو۔

مخلص راشد

تہسراں

۱۶ دسمبر ۱۹۶۸ء

پیارے قیصر

خدا تمہیں خوش رکھے۔ تمہارا ۱۴ دسمبر کا خط مدد تمہیں اپنی نظموں میں اس لئے شریک کرتا رہتا ہوں۔ اس شرکت میں خود میرے لئے حفظ کا پہلو ہے۔ اگر تم نے اپنی رائے لکھ سکو تو یہ خط دوبارہ سوسا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس رائے میں نکتہ چینی شامل ہو یا نہ ہو۔ خود میری کثر نظموں میں زندگی کے بعض پہلوؤں پر نکتہ چینی موجود ہے کبھی واضح کبھی پنهان۔ اند جو لوگ زندگی کی تحقیق اور حقیقت میں سربس ہیں۔ ان کی پسندیدگی کبھی مد نظر نہیں رہی۔ اند گئے یہ بھی معلوم ہے کہ میری س نکتہ چینی کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مدد میرے کبھی اپنی نکتہ چینی میں کئی حیرت کی ترمیم دقت کے ساتھ کی ہے۔ تاہم ایک شخصی شریک س نکتہ چینی پر ہمیشہ آدودہ رکھتی ہے۔ اند اس سے باز آنا ممکن نہیں۔ تمہاری رائے میں میں نے ہمیشہ وہ حد بت پائی ہے جس سے بردبار نہ ہو۔ یہ واسطہ استفادہ بھی کیا ہے۔ پروفیسر ریاضی مرحوم جب زندہ تھے، تو نظم لکھتے دقت اس پر یہ کچھ مجھ پر پڑتا رہتا تھا۔ یعنی ان کے رد غصے کے احساس سے کوئی مفر نظر نہ آتا تھا۔ ان کے علاوہ میں نے ہمیشہ تمہاری پسندیدگی اور نا پسندیدگی کو ذہن میں موجود پایا ہے۔ اند اس کا شریک میری شاعری کی رفتار پر بڑی حد تک پڑا ہے۔ اگر تم اپنی رائے لکھنے میں جکچی بٹٹ محسوس کرتے ہو، تو تمہارے خیالات کا ایک عالم اند نہ تو میرے ذہن میں ہے۔ میری رہنمائی کے لئے کافی ہے۔ تاہم میں ہر شے پر مؤثر کا قائل ہوں۔ در سب کچھ میں کہیں در جیسے ممکن ہو سیکھنے سے دریغ نہیں کرتا۔

تم نے میرے لئے بزرگمت اٹھائی، اس پر تمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر سچ نہیں تو پھر کبھی بھی، اگر اس کوشش کی بار آمدنی ہو تو غنیمت جالوں گا۔

یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہرز میں کہ رسیدیم آسمان پیدا مست انگلستان یا، ملی گواپنا ہدف بنا رکھے شاید ان ملکوں کی کھلی فضا میں مددوں یعنی کے زیادہ موقعے نرم ہو سکیں۔ ممکن ہے بہ محسن خود ذریعہ موہنام پاکستان کی فضا میں آدمی جو ضیق تنفس محسوس کرتا ہے وہ شاید ہی کہیں اور محسوس ہوتا ہو۔ زیادہ عملی نقطہ نظر بہر حال یہ ہے کہ بیوی کو ان دو ملکوں میں زیادہ ذہنی کشش ہو سکتی ہے۔ در میں پی ڈی کسٹن کو س کے آسائش پر فوقیت دینے کے قابل نہیں ہوں۔

محسنی راشد

تہران

۳ دسمبر ۱۹۶۹ء

پیارے عمید

تمہارے تہران سے جانے کے بعد تمہاری طرف سے کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ امید ہے تم سب خیریت سے ہو گئے۔ اور اس سفر کے دوران میں جو شکایات پیدا ہوئی تھیں۔ سب رفع ہو چکی ہوں گی۔

میں لندن میں بیک وقت تین آپریشن کرنے کے بعد اب تندرست ہوں۔ خدا کا شکر ہے۔ یک دسمبر سے دفتر آئے جلنے لگا ہوں۔ زیادہ باتا حدنگ کے ساتھ۔ ورنہ کا آئیں نے ۱۵ دسمبر سے شروع کر دیا تھا۔ ان آپریشنوں نے خاما ہل دیا۔ لیکن اگر تہران میں آپریشن کرتا تو کئی ادبیمیاں پیدا ہو جاتیں یا شاید اب تک خدا حفظ کہہ چکا ہوتا۔ لندن کلینک کے ڈاکٹر ول نے زیادہ وقت مجھے یہ یقین دلانے پر صرف کیا کہ میں نہایت تندرست آدمی ہوں۔ دیرپال کے ڈاکٹر ول نے "دل کی خرابی" کا جو اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ وہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ آپریشن کے دوران میں حرکت قلب اور خون کا دباؤ وغیرہ سب بہتے معمول کے مطابق رہے

میں نے پرنسپل سے خط آنے کے بعد جس میں مجھے ۳۰ دسمبر، ۱۹۶۹ء کو سیکرٹری کی اطلاع دی گئی ہے۔ ایک خط پادری چگو کے نام لکھا ہے۔ جس میں کچھ سرکاری اور کچھ ذاتی وجوہ بتائی ہیں اور ان کی بنیاد پر جون ۱۹۷۲ء تک توسیع ملازمت کی درخواست کی ہے۔ اگر زیادہ درود سر نہ ہو تو اس میں جو مدد تم کر سکتے ہو، میں اس کے لئے ممنون ہوں گا۔ اپنے خط کی ایک نقل محفوظ ہے۔

اگر یہ نہ ہو تو درود اور صورتیں ہیں۔ ان میں بھی کامیابی تمہاری مدد کے بغیر مشکل ہے۔ (۱) UNDP میں MEYER CONEN سے کہا جائے۔ اس کے ہاتھ میں ROS REP کا قرض ہے۔ اُسے پاکستان ڈیلیکیشن میں سمات ہی اور یونس کوئی جانتے ہیں۔ دوران کی بات کا زیادہ تر بھی ہو سکتا ہے۔ ۲۔ ورلڈ بینک میں ریٹرن ہونے کی عمر ۶۵ سال ہے۔ وہاں دیم گارنک طاعات کے سربراہ ہیں اور گیس پارکرا نہیں جانتے ہیں۔ اگر کوئی صورت وہاں پیدا ہو جسے تو اور بھی بہتر ہوگی۔

میں ۴۵ کے سبب بھی درخواست بھیج رہا ہوں۔ وہاں ملازمت کی عمر ۶۲ سال تک ہے۔ اندچونکہ اٹلی اور اس کے آس پاس مستقر ہونے کا ردہ ہے۔ شاید دو سال روم میں گزارنا اس لحاظ سے مفید ہو۔ ایران میں انفہان یونیورسٹی کی طرف سے ملازمت کی دعوت موجود ہے، اور اب دانشگاہ ملی تہران

کی طرف سے بھی پرچھ گچھ ہو رہی ہے۔ لیکن میں اس ایران نو سے یک حد تک مایوس ہوں۔ جیسے تم نے کہا تھا صرف
'کامی شاعری' اچھی ہے۔ جھوٹ اور فریب اور اجنبی کی گرہ کاٹ ان کی زندگی کے تین ضروری
(DIMENSIONS) ہیں۔ اس میں یہ لوگ پاکستانوں سے ہنسی سے گئے ہیں۔ گھر میں بجلی کو سدا م، بچوں کو
دعا میں بشیلا اور نذیل سلام کہہ رہے ہیں۔

مخلص راستہ

ہمسرا

۲ اکتوبر ۱۹۷۰ء

پیارے حمید

قد نہیں خوش رکھے۔ تب ۲۲ اکتوبر کا خط ملا۔ تمہارے دورت پر لڑ کر ملی رنج بلکہ صدمہ ہوا۔ جب تم
نئے نئے یونین سے منسلک ہوئے تھے تو میں نے اس بات کی طرف ایک خط میں اشارہ کیا تھا کہ یونین سازشوں اور
ریشہ دوزیوں کا ڈھ ہے۔ یہی درد بخاری جو اپنے علمی کمالات اور ذہانت کے علاوہ سخت دہشتہ اس لوگوں میں
تھا۔ وہ بھی باآسانی ان سازشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ جہاں تک پاکستانوں کا تعلق ہے، ان کی صورت حال
یونین میں ہمیشہ درناک رہی ہے۔ ایک تو ہمارے ملک کے ساتھ کسی کو زیادہ ہمدردی نہیں۔ ہم سے دوستوں پر
لے دے گرا ایران ہے۔ اور ایران، ایرانی کی دوستی بھی زیادہ قابض و غلبہ نہیں۔ دوسرے ہندوستانی یونین میں
چھائے ہوئے ہیں۔ بخاری کے لئے ایک موتی تھا کہ وہ مزید پاکستانوں کے لئے کوشش کرتے۔ لیکن اس بارے میں اس نے
سخت "دیانتداری" سے کام لیا۔ ہندوستانی جہاں بھی ہوں، پاکستانی کو ناقص درناکارہ ثابت کرنے میں کوتاہی
رہتے ہیں۔ مجھے کراچی سے بنکاک بھجوا رہے تھے، تو ایک ہندوستانی ہی کی وجہ سے ہیڈ کوارٹر تک یہ پانچ پہنچائی
گئی کہ میں ECAFE کے درملکوں میں "PERSONA NON GRATA" ہوں۔ بعد کو اس سلسلے میں انڈونیشیا
اور ملیشیا کا نام لیا گیا۔ انڈونیشیا میں تو میں نے ڈیڑھ سال سختی کے گزارے تھے، لیکن ملیشیا میں میں نے قدم
تک نہ رکھا تھا۔ اصل میں شاید یہ صاحب ہندوستان کہنا چاہتے تھے، لیکن اپنے ملک کو صاف بچا گئے۔ میں بھی
گزشتہ اٹھارہ برس میں اپنی معمولی سطح پر اپنی لوگوں کی سازشوں کا شکار رہا۔ در ایک قدم آگے نہ بڑھ سکا۔
میں حال بے چارے فرید کا تھا۔ تم نے میری جو مدد کی ہے، اس کے لئے یقین کرو تمہارا بے حد ممنون ہوں اور

رہوں گا۔ درنگوں اور صراحتوں پر کسی کوشش کی کہ مجھے وہ کام نہ دیا جائے جس میں میں کوئی اپنا "جوہر" دکھا سکوں۔ بلکہ وہ کام دیا جائے جس میں تالاق ثابت کرنے کے احکامات باقی رہیں۔ اس نے میرے ایران کے تبادلے کی شدید مخالفت کی تھی۔ اور اس کا بھری محفل میں اعتراض بھی کیا تھا۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اپنی بعض "کمزوریوں" کے باعث شاید ایران کے لئے میں سب سے زیادہ موردِ آدی تھا۔

میں نے تمہیں ہمیشہ دانا اور ذہین لوگوں میں شمار کیا ہے۔ لیکن یو این صحیح بات یہ ہے کہ داناؤں اور ذہین لوگوں کی جگہ نہیں۔ بلکہ ان کی جگہ ہے جو بڑا توڑ کے ہر ہوں۔ جو گپ شپ ہانک کر لوگوں کو اپنی کارکردگی سے متاثر کرتے رہتے ہوں۔ معلوم نہیں آیا اس کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں کہ تم حسب معمول صاف گوئی سے کام لے کر سکرٹری جنرل اور انڈر سکرٹریوں کے ساتھ مع ملہ صاف کرو۔ یہ صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے بغیر تمہارا اطمینان قلب واپس نہیں آسکے گا۔

متین دفتری کے بارے میں میں نے جو کچھ لکھا تھا۔ اس لئے کہ اس کی مدد کے بغیر ہم لوگ یہاں کم ہی کوئی کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کا اثر سوخ شاہی محل تک ہے۔ وہ اپنے گزشتہ دورے میں سکرٹری جنرل سے بد دل ہو کر آیا تھا۔ اب بھی اگر اس سے بے اعتنائی کا سلوک کیا گیا تو وہ ہمارے ساتھ تعاون سے ہاتھ کھینچے گا۔ جہاں تک سکرٹری جنرل کا پیغام پڑھنے کا تعلق ہے۔ میں اسے ذاتی طور پر ذریعہ عزت نہیں سمجھتا۔ صرف ۵۴ کی حیثیت برقرار رکھنے کا سوال سامنے تھا لیکن میں جانتا ہوں کہ ۵۴ کا محاذ میں ہی نہیں ہوں۔ اس لئے تمہارا مشورہ بسر و چشم قبول ہے۔

خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے معاملات جلد درست ہو جائیں اور تمہیں پورا اطمینان قلب حاصل ہو۔

پیرلین کے بعد سال بھر میری صحت نہایت اچھی رہی ہے لیکن گزشتہ دو ماہ سے وقتاً فوقتاً جسم کے بعض حصوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ شاید ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے پر ہیز پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہو۔ ڈاکٹروں نے تمباکو اور شراب کی سخت ممانعت کی تھی۔ دونوں چیزیں کم کر دی ہیں لیکن ترک نہیں کر سکا۔ اب شاید مجبوراً یہ کسی کرنا پڑے۔ عایدہ بہن کی خدمت میں شیدا کی اور میری طرف سے سلام۔ بچوں کو پیار۔

کچھ مفت سے تم مجھے SATURDAY REVIEW بھجوا رہے ہو اس کے لئے بھی بے حد شکر گزار ہوں۔

مخلص راستہ

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵ - تہران

۲۲ اکتوبر ۱۹۷۰ء

پیارے محمد

ابھی پرسوں ایک حادثے سے بچ کر تہران آیا ہوں۔ کرمان شاہ دورے پر گیا تھا۔ بیوی اور چھوٹا بچہ
 نرمل ساتھ تھے۔ دفتری گاڑی تھی اور ڈرائیور چلا رہا تھا۔ دابھی پر پمپان سے پچاس کیلو میٹر دور، ایک
 دیہاتی نے سڑک پار کرنے کے عین وہ وقت جب ہماری گاڑی وہاں پہنچ رہی تھی۔ ڈرائیور نے دیہاتی
 کی جان بچانے کے لئے گاڑی سڑک کے بائیں طرف چلا دی تاکہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے سفل جائے۔ اس تیز رفتاری
 اور جھٹکے کے باعث گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا اور گاڑی الٹ کر سڑک کے کنارے ایک خشک ندی میں جا گری۔
 ہم اس کے اندر قید ہو گئے۔ مشکل سے شیشے وغیرہ توڑ کر اپنے آپ کو باہر نکالا۔ گاڑی بالکل پچک گئی ہے۔ اور ہم کیسے
 بچ گئے ہیں، اس پر انتہا درجے کی حیرت ہوتی ہے۔ بلکہ تین نہیں آتا کہ ہم زندہ سلامت ہیں۔ ڈرائیور بچا رہے کو
 پسیلوں میں چڑھیں آئی ہیں اور دانت بل گئے ہیں۔ شیلہ اور نرمل کو ٹانگوں پر خراشیں اور زخم آئے ہیں۔ میری
 گردن اور کمر کے پٹھے درد کر رہے ہیں۔ اور گردن موڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ آؤ زبھی بھڑکی گئی ہے۔ بہر حال زندہ ہیں۔
 خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہاتھ دے کر بچا لیا۔

اس دوران میں دوبارہ تمہارے گزشتہ خط پر غور کرتا رہا ہوں، تم تو خیر جس حال میں وہاں گذر رہے
 کر رہے ہو، وہ تمہارے لئے بہت دردناک ہے۔ لیکن یہ خط پڑھ کر میں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک 'صفنا'
 کا شکار ہو گیا ہوں۔ تمہارا بوائے میں ہونا ایک طرح کا کم از کم بدست حرکت بن گیا تھا لیکن اب کام لا حاصل معلوم
 ہونے لگا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں تمہیں ایرانی حکومت سے جو شکایت ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
 تمہیں معلوم ہے کہ دعوتوں پر ملکی وفد کو مہماند کی فہرستیں سرٹیفیٹ دیا کرتے ہیں اور وہی کھانے کی میز پران کا
 مقام حقین کرتا ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایرانی حکومت یا اندر خارجہ زراعتی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ تمہیں
 معلوم ہے کہ تمہارے ایران کے گزشتہ دورہ پر انہوں نے تمہارا خیر مقدم کیا تھا اور تمہارے قیام کا خرچ ادا
 کر دیا تھا۔ اگر تم جن میں بھی کھہرتے تو وہ یہ خرچ ادا کر دیتے۔ لیکن تمہنے خود کسی اور ہوس میں کھہرنے کو ترجیح
 دی تھی۔ یہاں خدا کے فضل سے ہماری بڑی ساگھ ہے۔ کچھ پاکستانی ہونے کی وجہ سے اور کچھ کھوڑی بہت
 کاری رانی کے باعث۔ دوسرے شاہنشاہ سے لے کر ادنیٰ ادنیٰ تک کے دل میں یہ۔ این کی غاصی قدم ہے۔

اور ہمیں اپنے کام میں ہر طرح کی حمایت اور مدد اور سہولت حاصل ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ زاہدی کا کوئی
 امتیازی سلوک روا رکھنا قابلِ یقین نہیں۔ میں تمہیں نصیحت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تمہاری ذہانت اور فرا
 اور بھرپور سے لے کر اکثر بہت کچھ سیکھا ہے۔ تاہم دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم ان سکریٹریٹ کے موزوں کے
 ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا کوئی راستہ نکال سکو۔ اور اس میں تمہارا صوفیانہ استقنا حائل نہ ہو تو شاید تمہارے اطمینان
 قلب کے لئے بہتر ہو۔ معلوم نہیں تم نے ایران سے جانے کے بعد اردو شیرزاہدی یا دوسرے دذرا کے نام شکر پیے
 کے خط کھے تھے یا نہیں۔ اگر نہ لکھے ہوں، تو شاید فردوز پر کارڈ بھیجنا مناسب ہو۔ تو روز ۲۱ مارچ کو ہوا ہے۔
 اگر تم مجھے اس وقت تک کارڈ بھیجو اور تو میں تمہاری طرف سے ان لوگوں میں تقسیم کر دوں گا اسی طرح
 نے تمہیں دعوت پر بلایا تھا۔ شاید اس کو کبھی کبھی کھار خط لکھنا اچھا ہو۔ مثلاً کرسمس پر۔
 بھائی کہ آداب۔ بچوں کو دعاؤں۔

سید ہاشم حسین صاحب کچھ دنوں پاکستان گئے ہوئے تھے۔ کوئی دو مہینے سے وہاں ہیں۔ یا شاید
 واپس پٹنہ آگئے ہوں۔ میں فردری میں چھٹی پر جانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔
 تمہارا راشد

تہران

۲۱ مئی ۱۹۷۱ء

پیارے حمید

کوئی چار مہینے پاکستان میں گزر کر واپس تہران آگیا ہوں۔ پاکستان میں بشیر اور مختار صدیقی
 سے لاہور میں ملاقاتیں ہوئیں۔ اور شاہ صاحب سے راولپنڈی میں۔ شاہ صاحب جو مسجد بنوا رہے تھے۔ وہ مکمل
 ہو گئی۔ جس دن ہم راولپنڈی پہنچے اس پر چھت ڈالی جا رہی تھی۔ شاہ صاحب خاصے ڈبلے لیکن صحت مند نظر آئے۔
 وزن کم ہو جانے سے اُن کے جوڑوں کے درد وغیرہ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دو سال پہلے جب پاکستان گیا تھا
 تو صدیق یوسف کے خلاف مظاہرات ہو رہے تھے، اب کے گیا ہوں تو شرقی پاکستان کی صورت حال پر بعض لوگوں
 کو افسردہ پایا اور بعض کو ضرورت سے زیادہ "جرات مند" اس صورت حال کا نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ یہ بات
 بات واضح ہے کہ ہمارے ہاں اب سیاستدان نہیں ملتا۔ فضل حسین اور سکندر حیات جیسا بھی نہیں۔ جو کسی

مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر ٹھنڈے دل سے غور کر کے قدم اٹھانے کے ہماری ساری سیاست موچی ورو، زسے کی جذباتی فصاحت و بلاغت بن کر رہ گئی ہے۔

مجھے اب نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے یعنی موجودہ جازت نامے کی رو سے۔ تاہم میں نے اپنے خط میں جون ۱۹۷۲ء تک کی اجازت مانگی تھی۔ اگر اس خط کی بنا پر مزید سات مہینے کی توسیع مل سکتی ہو تو اس حرف تمہاری توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اگر دوبارہ کہیں بنا کر بھیجنی ضروری ہو تو یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگرچہ اس میں پرانے خط کی تکرار کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کا خیال ہے کہ مجھے سال بھر ادھر تہران میں رہنا چاہیے۔ اگر نومبر، ۱۹۷۲ء تک توسیع مل جائے تو مزید کئی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میری بچی تہران کو جون ۱۹۷۲ء میں ہائی سکول پاس کرنا ہے۔ اس صورت میں اب اسے کہیں منتقل نہیں کر سکتا۔ پھر ستمبر ۱۹۷۲ء میں انگلستان بھیج کر کسی ہنر کی تعلیم دلانا چاہتا ہوں۔ شلڈرنسنگ یا منلی یا سکرٹری کا کام۔ وغیرہ۔ فیصلہ کئے لئے وہ خط درگت کر رہی ہے جو بھی دستیاب ہو جائے۔ جون ہو یا نومبر، ۱۹۷۲ء مجھے اس سے آگے کام کرنے کی کوئی تمنا نہیں۔

اسلام آباد میں زمین کا ایک پلاٹ ملا ہے جس کا رقبہ ۷،۷۷ مربع گز ہے یعنی ۶۰۰-۱۱۱ اس پر اس سال کے آخر تک مکان کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ ہے تاکہ اگر آمد کہیں ہاتھ نہ پہنچے تو وہیں آباد ہو جاؤں گا۔ یا اس مکان کو کرلے پر دے کر لاہور میں بس جائوں۔ لیکن اس قسم کا سکون چاہتا ہوں۔ جس میں بھولا ہوا سبق دوبارہ پڑھ سکوں۔ اردو کے قاعدے سے لے کر شیکسپیر تک! اور کچھ اور لکھ بھی سکوں۔ جب تک ہاتھ پاؤں، آنکھ اور دل کام کرتے رہیں۔

حیدر آباد کن سے ایک رسالہ "شعور و حکمت" نکلتا ہے۔ اس نے اپنا تیسرا شمارہ نیاز مند کے لئے لکھنؤ میں بھیجا ہے۔ چار موصوفے کا پرچہ ہے جو در متن ہتے ہوئے موصول ہوا تھا۔ میں نے اس کے ایڈیٹر مفتی قیصر صاحب کو لکھا ہے (میں ذاتی طور پر انہیں نہیں جانتا) کہ اس کا ایک نسخہ تمہارے نام بھیجاؤں۔ ملنے پر اطلاع دو۔ سب مضامین اچھے نہیں ہیں۔ لیکن میری نظم دمنتر کا انتخاب بڑا نہیں۔

بھابی کو آداب۔ بچوں کو دعاؤں۔

فصلی راستہ

تہسراں

۲۹ مئی ۱۹۷۱ء

پیارے حمید

ابھی ابھی تمہارا ۲۵ مئی کا خط ملا۔ ممنون ہوں۔ "شعرو حکمت" کے خاص نمبر کے مطالعے کے بعد تم نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میرے لئے بے حد حوصلہ انگیز ہے۔ مجھے ان حضرات کی ارادے کے بارے میں ایک حد تک آگاہی ہے جن کا نام تم نے اپنے خط میں لیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے ہمیشہ سخن فہمی کے علاوہ میری طرفدارانہ سے بھی کام لیا ہے۔ تمہاری یہ رائے درست ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں پر رگی شاعری کے لوازمات کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ ان میں سے اکثر خدا کو پیارے ہوئے، بخاری اور مجید ملک جو زندہ ہیں وہ اب کسی رائے کے اظہار کے قابل نہیں رہے۔ ان کی رائے کی کوئی قیمت ہی باقی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں ہمیشہ فیض کی شاعری کا مدافع رہا ہوں۔ میں اسے ہمیشہ لطف اندوز بھی ہوا ہوں۔ لیکن یہ بھی درست ہے کہ فیض نے اپنی شاعری میں اپنے علم اور اپنی ذہانت کا چنداں ثبوت نہیں دیا۔ حالانکہ ان دونوں میدانوں میں وہ مجھ سے کہیں آگے ہے فیض لذت شاعری میں ہے۔ اور شاعری میں محض لذت دیر پا نہیں ہوتی۔ محض احساسات کے بل بوتے پر شعر کہنا میرے نزدیک، اپنی ذات کی نفی ہے۔ شاعر جب تک اپنے ذہن کی تمام قوتوں سے کام نہ لے (اور یہ قوتیں حواس خمسہ کے علاوہ، اور ان سے آگے ہیں، اور اپنا فریضہ ادا نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس نیازِ مذہبی شخصیت کا سوال ہے۔ ہر شخص کو میرے بارے میں وہی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے جس کا وہ اہل ہو۔ تاہم یہ درست ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی زبان سے بددیانتی اور اپنے اعمال سے نا انصافی کا مرتکب نہ ہوں۔ جب کسی کی زندگی کا ڈھانچہ دیانتداری یا انصاف بدستی پر قائم ہو تو اس سے اور لوگوں کا نالامعنی ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے۔ سالک اور مجید ملک کو چھوڑ کر، باقی سب حضرات بلاوجہ حسد کے بھی شکار رہے ہیں۔ اس کا علاج میری فردتنی اور انکار نہیں کر سکتے۔ "شعرو حکمت" کے ارباب حل و عقد نے یہ ستارہ شائع کرنے میں بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ مضامین میں ناہمواری تو ناگزیر ہوتی ہے۔ تاہم اس قسم کا مواد ایک جا کر لینا بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور میری طرف سے یا میرے دوستوں کی طرف سے کسی تحریک کے بغیر یہ کام انجام دینا، ان کی ادبی صداقت اور بے ریاکی کا ثبوت ہے۔ ورنہ شاعروں میں ایک صاحبِ بدالعزیز خالد بھی ہیں۔ جیو اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر انجمن ٹیکس (د) کی حیثیت سے، اپنی کتابیں چھپوانے کے لئے وہ اپنے بارے میں نہایت ضخیم خاص نمبر نکلاواتے کے لئے انجمن ٹیکس معاف کرا دیتے ہیں۔

یہ بڑھ کر خوش ہوئی کہ تم انگست میں ایران آ رہے ہو۔ ہوسکے تو جہد از جہد اپنی تاریخ اور وقت سے طلاع دو۔ میں کوئی سرکاری پروگرام نہیں رکھوں گا۔ لیکن اصفہان اور شیراز کے دورے کے لئے دونوں جگہ کے گورنرز جنرل کو اطلاع دینا مناسب ہوگا۔ اس طرح کئی طرح کی ہولیتیں مل جائیں گی۔ دونوں مقامات کے گورنرز جنرل جو حال ہی میں تبدیل ہو کر وہاں گئے ہیں، مجھے جانتے ہیں۔ ذاتی طور پر بھی انہیں لکھ سکتا ہوں۔ اور وزارت خارجہ کی محنت بھی۔ بلکہ دونوں مذاخ سے لکھنا بہتر ہوگا۔ گھر میں سلام۔ د۔

تم نے اکثر میرے بارے میں مضمون لکھتے کا ارادہ کیا ہے۔ شاید اس سے پتہ چلے کہ ہم دونوں مل کر نظموں کا نیا کتاب کریں۔ اور تم اگر ترجمہ کر سکو اور پھر وہ ترجمہ کسی امریکی شاعر کی نظر ثانی سے مریکہ میں چھپ جائے تو مفید کام سر انجام پائے۔ آؤ گے تو مزید بات کریں گے۔

فخلص راشد

پوسٹ بکس ۵۵۵ - تہران

۴ دسمبر ۱۹۷۲ء

پیارے صید

خدا تمہیں خوش رکھے۔ مختار مرحوم کے بڑے بیٹے ہارون کا خط آیا ہے۔ اور اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ بھیجا ہے۔ جو درج ذیل ہے تاکہ اگر تم کوئی رقم منتقل کرنا چاہو تو کارآمد ثابت ہو۔

یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ، لینڈ بینڈ و ٹریورڈ براچ، فیروز پور روڈ۔ لاہور اکاؤنٹ نمبر ۲۷۷
اس کا پتہ حسب ذیل ہے۔

ہارون صدیقی، ۲۱-سی، ایرڈوڈ روڈ۔ لاہور

اگر پاکستان کے کسی بینک میں تمہارا حساب ہو تو تم مندرجہ بالا پتے پر چیک بھیج سکتے ہو۔

امید ہے تمہاری ملازمت کی توسیع کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہو گا یا ہوتے والا ہو گا۔ اگر تم اگلے سال نیویارک میں ہوتے تو شاید گرمیوں ہی میں وہاں چند دن کے لئے آنکلوں اور تم سے ملاقات کی صورت پیدا ہو۔ اکثر می چاہتا ہے کہ بیٹھ کر بہت سی باتیں کریں۔ کچھ ادبی، کچھ سیاسی۔ ادب اور سیاست دونوں کا رونا دھونا۔

کچھ دنوں فیض یہاں آنکلا۔ پہلی مرتبہ ایران آیا۔ سوویت یونین میں کسی جلیے میں شرکت کے بعد اُسے یہاں بھیجا گیا۔ اس کا ارادہ ہے (یعنی حکومت کا ارادہ ہے) کہ دنیا کے مختلف شہروں میں پاکستان کے کلچرل سنٹر کھولے جائیں۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جہاں آباد ہونے کا ارادہ کرو (تہران یا روم) وہاں ہم سنٹر کھول دیں گے اور تم اس کا چارج لے لو۔ میں نے کہا کہ اعزازی کام کرنے پر مائل ہوں۔ حکومت سے تنخواہ لے کر حکومت کا دوبارہ ملازم بننا نہیں چاہتا۔ پیش میں گوارہ کر سکتا ہوں۔ مجھے امید نہیں کہ تنگدستی کے اس زمانے میں حکومت کبھی ایسے سنٹر چلا سکے گی اس وقت میں بھی کھڑکا کیا ذکر ہے، جب ہمارے گلے میں کئی اور کچنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کلچرل سنٹر پر سالانہ لاکھوں ڈالر ملنے کا خرچ اٹھ جائے گا۔ زرمبادلہ اس زمانے میں بہتر خرچ کیا جاسکتا ہے۔ اسلحہ پر سہی، مشینوں پر سہی۔ تاکہ ہمسے لوگوں کو روزی مل سکے۔ کپڑا اور مکان ہسٹا ہو سکیں۔ دوائیں مل سکیں وغیرہ وغیرہ۔ تاہم اس وقت کی حکومت ایک عجیب قسم کی جنت الحقائق میں سانس لے رہی ہے۔ وہ کام جو ملک کو (رہے ہے ملک کو) تھم رہے تھے اور اس کی آزادی کے تحفظ کے لئے ضروری ہیں۔ ان کی طرف نظر نہیں۔ کھیرکان، مزدور، صنعت کار، سرکاری ملازم، قبائل سب پھرے ہوئے ہیں۔ ان کے مسائل کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں، طرح طرح کے اعلانات کے ذریعے لوگوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسائل بدتر ہونے والے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ خدا نہ کرے۔

تمہیں اور تمہارے بچوں کو نیا سال مبارک ہو۔ ہاں یاد آیا میں نے لکھا تھا اگر ہوسکے تو

PHEZYME کی چند شیشیاں بکجو اور۔ ممنون ہو گا۔

مخلص راشد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵۔ تہران

مار مارچ ۱۹۷۲ء

پیارے حمید

خدا تمہیں تندرست اور خوش رکھے۔ تمہارا خط پا کر بے حد مسرت ہوئی۔ تم نے میری نظموں کو جس طرح سے پڑھا ہے دران پر جس تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا ہے۔ اس کے لئے ممنون ہوں۔ تمہاری رائے تمہیں نظموں کے بارے میں دیتے ہیں۔ مجھے ان نظموں میں اپنے خطوط کا احساس خود بھی ہے۔ شاید یہ سن کہولت

کا تھنا ہوا۔ یوں بھی میں ایک حد تک J.A. RICHARD کا قائل ہوں کہ IMAGES شعر کا لازمی جز نہیں۔ بلکہ اس کی زینت ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے سب سے زیادہ غرض اپنے بعض افکار کے اظہار سے ہمیشہ رہی ہے۔ اور ان کی رسالت (COMMUNICATION) کو میں نے اہم ہونا ہے۔ میرے نزدیک شاعری محض اصوات یا الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ دوسروں کے افکار میں بہن پیدا کرنے کا نثر سے موثر طریقہ ہے۔ اس سے یہ لمبی بحث ہے۔ اور اس میں اختلاف کی گڑھی گنجائش ہے۔ اور تم سے زیادہ اس موضوع کے حسن و قبح کو کون سمجھتا ہے۔

جہاں تک ان نظموں کے معانی کا تعلق ہے، کسی ایک قسم کے مطلب تک انہیں محدود کرنا خود میرے لئے بھی مشکل ہے۔ تاہم "شہر میں صبح" میں ایک ایسے شخص کی روداد ہے (اور ساتھ ہی ایک شہر یا ملک کی روداد بھی، جو شہر میں بڑی مسافت طے کر کے وارد ہوتا ہے، لیکن شہر کو سنسان پاتا ہے۔ سب لوگ کسی غنیمت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور یہ غنیمت جیسے کہ تم نے خود اشارہ کیا ہے، کئی تسکیں اختیار کر کے چھپ رہے ہیں مثلاً قحط، بیماری، دبا، جہل، وغیرہ۔

تاہم اس نظم میں امید کی جھلک میں ہے، جو اس فوارہ کے اپنے یقین پر مبنی ہے کہ یہ سب غنیمت شکست پذیر ہیں۔ اور شہر دانوں کا اپنی اصلی حالت میں لوٹ چکے ہیں۔ زمین کا گناہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کے لئے اذام دیا جاتا رہا ہے۔ لیکن انسان کو قضا و قدر سے کچھ نہیں ملا۔ وہ محبت یا عشق نہیں ملا۔ جس کے بغیر انسان کی محرمیاں دور نہیں ہو سکتیں۔ صرف جبر و قہر ملا ہے۔ اس میں ذہن کی کیفیت اس عورت کی سی ہے جس کے ساتھ زنا یا بے جبر کر کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اور وہ ایک حرف محبت کو ترستی رہ گئی ہو۔

جہاں تک "چودنا" کے لفظ کا تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں، اس کا فارسی کے تلنے بننے کے اندر دارج ہونا، ایک طرح حیرت (SURPRISE) کا منہ پیدا کرتا ہے، پھر عربی فارسی میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کی سی شدت کا حامل ہو۔ اس میں جو "گالی" کا سا اثر ہے وہ میں کسی اور لفظ سے پیدا نہ کر سکتا تھا۔ جامع، مباشرت، ہم بستری کا یمن یا گایا، وغیرہ کمزور الفاظ ہیں۔ بلکہ بڑی حد تک سیکار بھی۔ انگریزی FUC K سے قریب ترین چودنا بتاؤ وغیرہ COHABITATION ہیں۔ یوں بھی آج کل کے زمانے میں، زبانوں کی آمیزش شاعری میں عام ہو گئی ہے۔ چودنا محض ہندی کا لفظ نہیں۔ بلکہ عوام کا لفظ ہے اور ذہن پر یہ کیفیت گزرتی

ہے اس کا اظہار اس سے بہتر کسی لفظ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ افسوس کہ یہ لفظ چھپ نہ سکے گا۔ مکنی، چالاک، کرنی پڑے گی!

”اندھا باری“ ایک ایسا فنکار ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کی تخلیقات REHASHED ہیں لیکن سمجھتا ہے کہ ان کی ایسا بھی لوگوں کو ضرورت ہے۔ لوگ اس قدر اندھے ہیں کہ اس کے خوابوں کی اہمیت کو نہیں پاسکتے۔ حتیٰ کہ وہ انہیں صرت مفت ہی نہیں، بلکہ اپنے پلے سے پیسے دے کر یہ خواب دینا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں لیتے۔ یہ المیہ تنہا فنکار کا نہیں بلکہ ہر فلسفی اور ہر پیغمبر کا بھی ہے۔ لوگ ان شخصیتوں کو ہمیشہ ”اندھا“ اور ”دیوانہ“ سمجھتے رہے ہیں۔ حالانکہ خود اندھے اور دیوانے ہیں۔

اُردو کے مستقبل سے میں بھی مایوس ہوں۔ بہت جلد یہ زبان پاکستان کی کلاسیکل زبانوں میں شمار ہونے لگے گی۔ جو کچھ ہم آج کل لکھ رہے ہیں۔ اس کے ترجمے شائع ہوا کریں گے۔ لوگ ان پر ”تحقیق“ کر کے، ڈی کسٹریٹ میں گئے اور عالم شمار ہوں گے۔ اگر میں پنجابی میں لکھ سکتا تو ضرور لکھتا۔ لیکن پنجابی گھر میں سیکھی ہے، مزارع میں اس حد تک داخل نہیں ہوا۔ تم نے جو مشورہ دیا ہے سر آنکھوں پر۔ لیکن تم کیونکر کا یہ اس سے کہہ سکتے تھے، ہندی آنے والی ہے سنسکرت میں مت لکھو۔ یا درجیل اندھ ہو کر سے، یہ کہ اطالیہ کی زبان رائج ہو جائے گی لاٹینی میں مت لکھو۔ وغیرہ وغیرہ۔ یوں بھی اس عمر میں اپنا محدود تخلیقی قوت کو یہ نیا موڑ دینا مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں تمہارے دوست کے ”تثرات“ مئی اور لوگوں کے تاثرات سے ملتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر پاکستان پر ”ماد پرستوں“ کے غلبے یا شرکا امکان دنیا بھر کے حادثات سے انگ نظر نہیں آتا۔ اس وقت میری نظر میں ایک عالمگیر انقلاب کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ یہ تمام گولہ باری، بمب پھینکنے کے واردات، پناہ گزینوں اور جنگی قیدیوں کی ازراط، ویٹنام کے لوگوں کا محض تیرکان سے ایک بہت بڑی قوم کو شکست دینا، نظام زر کی تباہی، ہڑتالیں اس بڑے پیمانے پر، کشت و خون وغیرہ اس انقلاب کے ابتدائی آثار ہیں۔ اور فرانس اور روس کے انقلاب کے ابتدائی واقعات سے مشابہ۔ ۱۹۴۳ء تک یہ انقلاب زور پکڑ جائے گا۔ اور شاید ۱۹۵۵ء تک اردے زمین پر ایسی قوتوں کا قبضہ ہو جائے گا، جوئی بربریت کے مرحلے سے چل کر نئی تہذیب کی بنیاد، عالمگیر پیمانے پر رکھیں گی۔ پیشگوئی نہیں کر رہا۔ بلکہ موجودہ آثار سے اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں۔

پاکستان سے بعض جانے پہچانے لوگوں کی موت کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ شیخ اکرام، حفیظ ہوشیار پوری، ممتاز شیریں وغیرہ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ ہم سب تپاؤ میں ہیں۔ ہم سب ٹوٹنے والے گھروں میں۔

تہارا میں میں شدید انتہا ہے۔ تمہیں کتابوں کی ان دکانوں پر لے جانا گا جن میں تصوف کی کتابوں کی
 اڑا ط ہے۔ تاکہ تم خود انتخاب کر سکو۔ تم نے جو کتابیں بھجوائیں ان میں سے صرف ایک ملی ہے
 DIONYOUS & THE CITY اب تک مفقود ہے۔ اگر یہ ساتھ لاسکو تو ممنون ہوں گا۔
 ۲۱ مارچ کو قہری رخصت پر جا رہا ہوں۔ ۵ اپریل کو واپس آ جاؤں گا۔ بیوی اور بچہ زیریں ساتھ ہوئے۔
 نکلے راستہ

۳۱۔ مونٹ پیئرٹریس۔ چلیٹنیم۔ انگلینڈ

۱۰ اگست ۱۹۶۵ء

پیارے تیسرے

چند دن ہوئے تمہیں خط لکھ تھا۔ مید ہے کہ میں گیا ہو گا۔ تم دھرم میں کہاں ہو گے؟ میں شروع یا دمط
 دھرم میں پاکستان آنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ اکبر آؤں گا۔ میرا جو تھا مجھ سے اس وقت زیرِ مباحثہ ہو گا۔ اس کی
 نگرانی مقصود ہے۔ کراچی میں تو شاید نہ رک سکوں۔ گرہوں کا تو اس لئے کہ تم سے منقص۔ تیس ہوں اور تم
 میری زندگی کے حالات اگر چاہو مجھ سے پوچھ سکو۔ ذاتی گفتگو میں بعض ذاتی واقعات درمیان درج ہوتے
 بیان ہو سکتے ہیں۔ جو اکثر لکھنے میں مشکل نظر آتے ہیں۔ اگر اس دور میں تم "بیادور" کے ٹیل جالبی سے سوال جواب
 کا وہ مسودہ جس کا ذکر میں نے کیا تھا۔ منگو کر اس کی فوٹو کاپی بنواؤ تو ہماری گفتگو کو ایک سمت میں لے گی۔ میں
 دو چار دن کراچی میں گزار کر لاہور چلا جاؤں گا۔ وہاں آئینہ ادب جس نے میری کتاب "یران میں صحنی" کا پہلا
 ایڈیشن شائع کیا تھا نیا مجموعہ شائع کرنا چاہتا ہے۔ اس کا نام ابھی تک متعین نہیں ہو۔ شاید گیارہ کا ممکن
 رکھوں گا۔ ایک نظم میں "گن کا مکن" کی نکر بھی ہے اور اس کا تعلق بھی اس نثریئے سے ہے کہ ہم سان و
 ہم ان لوں کے رشتے گمان پر قائم ہیں اور اس میں جو ممکن ہو رہا ہے وہ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں۔
 نہ ہم لے سکتے ہیں نہ ہمیں ملتا ہے۔

میرا کراچی کے رسدے "انکار" کا "ندیم نمبر" تہا ری نظر سے گزرا۔ "ندیم" کی تیز گوئی پر حیرت ہوتی ہے۔
 اس کی تیز گوئی تو پہلے ہی مشہور یا بدنام تھی۔ اب یہ محسوس کر کے کہ اس کا حق بھی نکالنے سے کیا ہے۔
 میرے جیسے شاعروں کے سارے کلام پر مقدار میں بھاری ہے۔ نہ امت ہوتی ہے۔ یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی

فہرست (VOCABULARY) کس قدر وسیع ہے۔ پھر اس "بیسی" دور میں ایسی معصوم اور پاک و منزہ شاعری بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ قافی کے سوا۔ اس کی شاعری پر نسانی نظر سے ان کے انکشافات کا پتہ نہیں پڑا۔ جو فرائڈ کے ہاتھوں ہوا۔ اور ہر کس کے اثرات بھی محض اس کی شاعری کے حاشیوں تک محدود ہیں۔ وہ ٹیڑھاپن (OBLIQUENESS) بھی اس کی شاعری میں نہیں جو بعض دفعہ حس اور بعض دفعہ بد صورتی بن جاتا ہے۔ یعنی کہیں ڈرامہ نہیں، کہیں شوخی نہیں، نہایت شفاف قسم کی شاعری ہے۔ اس کا فکر اس ذکر پر چلتا ہے جس پر صدیوں سے اردو اور کاری شاعری چل رہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو زمانے کی ہوا صرف اسی حد تک لگنے دی ہے جس حد تک اشتراکیت یا "ترقی پسندی" کے نظریات اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ان نظریات کو اسلحا و فتورات کے ساتھ خط موط کر دیتا ہے۔ جی چاہتا ہے اس کی شاعری کے بارے میں تمہاری رائے معلوم کروں۔ اگر فرصت ہو تو خط لکھو اور جلد۔

امید ہے بچی کی شادی بخیر و خوبی انجام پاگئی ہوگی اور تمہارے سر سے یہ بار بخوشی اود با فراغت از چکا ہوگا۔ عابدہ بہن کو سلام۔ بچوں کو پیار۔

مخلص راشد

۱۔ منوہ رال لین

قیس ہزاری

دہلی

۸۔ اگست ۱۹۳۱ء

بیات جمید۔ تمنا تیرہ تا بیخ کا خط ملا میری نظم پر تمہاری تنقید بڑی بصیرت افزا رہی ہے۔ مجھے اس پر بالکل حیرت نہیں ہوئی کہ میری نظم "شب گیر" تم کو پسند نہیں آئی۔ اور تم "جیلہ ساز" کو اس پر توجہ دیتے ہو۔ غالباً تمہارے ذہن میں دنیا کے حالات کا جائزہ مرقم تھا اس سے یہ نظم کچھ گھٹ کر رہ گئی ہے! اور اسی وجہ سے اس کی شعریت پر تمہاری تذکار پیش پڑی

بہر کیف تمہاری ادب تاثیر سے بہت پسند کیا۔ اور اسے بہت زوردار نظم سمجھتے ہیں اگرچہ اس کے یوں سکھنے اور

لیٹ میں۔

جب میں "حیدر سار" لکھ رہا تھا تو بنیادی طور پر میرے ذہن میں "مسدود" تھی مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ ہمارے مشترک شعر کا پڑاوا معنوں میں لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس میں ایک باہم ہے جو ایک خاص معنویت اور کشش کی حامل ہے۔
تم مجھ سے کہو گے کہ لفظ "اتواں" اس موقع پر معروضی طرزِ اظہار ہے۔ وہ جہاں کمزوری کی حد مت ہے وہی بے کمال ہے لیکن دلہذا میں کسی قدر داخلیت کا پہلو ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں وحی و رفعت پر تپتا ہوا موجود ہے۔

بہر حال مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نظم میں سنائی آج کل میں ایک اور نظم لکھ رہا ہوں۔ وہ جوں ہی مکمل ہوئی اس کی ایک نقل تم کو بھیج دوں گا۔

فیض نے فرمائش کی ہے کہ میں اس کے نقشِ فریدی پر ایک مختصر سا مقدمہ لکھ دوں۔ میں نے اس کے لئے رات نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لئے کہ فیض کو متعارف کرانے میں اپنا مقدس ذبح تخت میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ذاتی رائے فیض کی شاعری کے متعلق کیا ہے؟ اس پر کس رت سے روشنی ڈالی جائے۔ اس سے مجھے بڑی مدد ملے گی کیونکہ مجھے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعہ طور پر بیکار محسن بنادیا ہے۔

بہترین خواہشات کے ساتھ

تمہارا مخلص

راشد

مکر۔ میں تمہیں تمہارے ہی آئے اور اپنے ساتھ تمہارے کابلے چین سے منتظر ہوں۔ نظیری کا شعر یاد آگیا۔

چرخِ خوش بہت اذو یک دل سرِ حریف باز کردن

سخنِ گزشتہ گفتن گھڑا در اذ کردن

ضیاء جالندھری کے نام

۳۱۔ مونٹ پیر

۴ مارچ ۱۹۷۵ء

عسری ضیا

حال ہی میں کراچی سے کسی دوست نے اپنے ایک خط میں تہہ رے کسی تازہ مضمون کا ذکر کیا ہے۔ جس میں اور باتوں کے علاوہ اس خاکسار کا بھی ذکر خیر ہے۔ اُس نے تہہ رے مضمون سے صرف دو جملے نقل کئے ہیں۔

۱۔ "گورنمنٹ کالج لاہور کی فضا کے زیر اثر راستہ بھی نظم آزاد کہنے والوں کے گردہ میں شامل ہو گئے۔"

۲۔ "راشد خری عمر میں نثری نظم کہنے لگے ہیں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ کہیں پرانوں میں شمار نہ ہونے لگیں۔"

صحیح بات یہ ہے کہ میں یہ جیسے ہمارے ساتھ منسوب کرنے میں متامل ہوں۔ کیونکہ ان میں لاطینی کے علاوہ ایک حد تک نیگیتی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر مجھے حسین یہی الفاظ لکھتے تو "بریں عقل و دانش بیاد گریست" کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ لیکن جب تم ایسے بیانات شائع کرو تو چپ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ تم سے ہمیشہ ایک ربط، ایک قرب رہا ہے۔ ذاتی طور پر بھی امدادی نقطہ نظر سے بھی۔ ان جملوں کو ہمارے ساتھ منسوب کرنے میں اس نے بھی متامل ہے کہ تم سوچنے والے لوگوں میں ہوا درجہاں تک میں جانتا ہوں کوئی وجہ نہیں کہ تمہارے دل میں بری طرف سے کوئی عناد موجود ہو۔ ہم اگرچہ یرغبتہ کرو جیسے چند بار تم نے کی بھی ہے بلکہ اگر تم میری شاعری کے نیچے تک ادھیڑ ڈاؤ تو مجھے رنج نہ ہو کیونکہ جب آدمی شعر کہتا ہے، کوئی اور تخلیقی سرگرمی اختیار کرتا ہے تو وہ تنقید پر اپنی حرف زنی کا حق کھودیتا ہے۔ لیکن یہ جملے جو تم نے لکھے ہیں یہ نہ صرف غلط اطلاع پر مبنی ہیں بلکہ مسریع مجھوت پر بھی۔

جیسے جیسے پہلا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ پوری فضا نظم آزاد سے سمور تھی۔ ایسا کوئی زمانہ اُس کالج میں میری طالب علمی کے زمانے تک نہیں آیا اور نہ شاید بعد میں! اور ایسا بھی ہرگز نہیں ہو کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ عام حکم جاری کر دیا گیا ہو کہ اس کے بعد ہر شخص کو آزاد نظم کہنا

ہوگی درمہ کلج سے خارج کر دیا جائے گا۔ پھر تہمت زیادہ کنج جاتا ہے کہ حفیظ بروٹیا روپری اسی گورنمنٹ کالج کے طالب علم ہونے کے باوجود آزاد نظم سے بچ نکلے۔ حتیٰ کہ حفیظ بھی اپنی آزاد نظم نگاری کے لئے (جو ایک فنکار و شاعر سے زیادہ نہیں) ان کے پورے کام کے مقابلے میں، پچھلے گورنمنٹ کالج کی فضلہ کے مضمون نہیں۔ اور میراجی جو آزاد نظم کے شاہنشاہ تھے انہوں نے کبھی اس کالج کی ہوائیگ نہیں دیکھی۔ دوسرا تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خاک رنے جب یہ دیکھا کہ آزاد نظم کے دلائل کا ایک گروہ "موجود ہے تو اس میں رگ و یا چندہ دے کر شریک ہو گیا تاکہ کسی سے پیچھے نہ رہ جائے! انہیں معلوم ہے کہ اس وقت کوئی ایسا گروہ موجود نہ تھا۔ آزاد نظم نگاری کوئی ترقی پسندی کی تحریک بھی نہ تھی کہ اپنے ساتھ گروہ پیدا کرے۔ بلکہ آزاد نظم نگاروں کی آزادی اور انفرادیت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے اپنے طور پر جو چاہیں اور جیسے چاہیں لکھتے رہیں۔ اس وقت تک کچھ تو چند بزرگوں کی کوششوں کے نمونے ملتے تھے کچھ ایک گروہ نظم تصدیق حسین خاں کی شائع ہوئی تھی۔ غالب میراجی ابھی نیست یا مفق نظمیں کچھ رہے تھے۔ جان من میں نے کبھی کسی ادویت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ جن لوگوں نے مجھے کو آزاد نظم کا پیش رو بنا، انہوں نے ایک حد تک زیادتی کی یعنی پڑھنے والوں کی توجہ میری شاعری کے دوسرے محاسن یا اختصاص سے بٹا دی تاہم اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ ماورا سے پہلے کوئی مجموعہ ایسا شائع نہیں ہوا تھا جس میں متعدد نظمیں آزاد ہوں اور تم اس کتاب کے دوسرے اثر سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ مجھے ہمارا یہ بیانیہ پڑھ کر رنج اس بات کا ہے کہ تم اتنا بھی عزت نہیں کرنا چاہتے کہ خود راستہ میں دیوانگی کا وہ شائبہ موجود تھا جو دوسروں سے لگ رہا پرچنے کے لئے اسامی ہے۔ یا کوئی ایسی انفرادیت یا اپج موجود تھی جس نے وہ تمام نظمیں لکھوائیں جو ادب شاعرانہ سے نثر اور اسلوب میں مختلف تھیں۔

دوسرا جملہ عجیب بھی ہے اور غریب بھی:۔ "آخری عمر" میں نثری نظم لکھنے کے بارے میں کچھ سی قسم کا جملہ آج سے بارہ برس پہلے میرے بعض نہایت ہمدرد عزیزوں نے کہا تھا "دیکھو یہ آخری عمر میں دوبارہ نثر رچانا چاہتا ہے!۔ یہ کس کو معلوم ہے کہ آخری عمر کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ جو نثر ملیج آبادی گزشتہ بیس پچیس برس سے "آخری عمر" گزار رہے ہیں۔ درعبد العزیز خاں کی پیدائش سے چند سال بعد ہی "آخری عمر" شروع ہو گئی تھی۔ آخری عمر کب کوئی نیا کام کرنے سے، کوئی نئی بات کہنے سے یا نئے طریقے سے کہنے سے کیوں روکے؟ میں تو ہمیشہ پرائفل کو نئے لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ خود کو پرائفل میں کیوں شامل ہونے دوں؟ اور ہانا ہو جسے کیوں نہ ڈروں؟ عزیز من۔ تمہارے دو دند

جمعوں میں عزتوں اور گتوں کی فراوانی ہے۔ تم نے جو آزاد نظمیں لکھیں (پنی آخری عمر میں!) اور ان جمعوں میں شامل کیں تو کچھ پراٹوں میں شام کے جلنے کے ڈر کے باعث نہ تھا؛ سب جاندار اپنی ذات اور اپنے جسم کی مختلف طریقوں سے بھا اور توسیع تلاش کرتے رہتے ہیں تم نے اگر آزاد نظمیں لکھیں اور میرے نہ سہی، میراجی کے زیر اثر لکھیں تو میں تمہیں الزام نہیں دیتا۔ پرانی مثل کے مصداق دیئے سے دیر جلتا ہے۔ کسی دیئے کی لٹ اپنی رہتی ہے کسی کی ہوا سے دبتی اور بجھتی رہتی ہے!

اگر فرصت ملے تو یہ کتاب پڑھ لو۔ ممکن ہے تم نے پڑھ رکھی ہو، کیونکہ خاصی پرانی کتاب ہے۔ اس سے وہ منطقی مناظرے رفع کرنے میں مدد ملے گی جن سے ہم اپنی روزانہ گفتگو اور تحریر میں گاہے دانستہ گاہے نادانستہ کام لیتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان مناظروں میں گفتگو کرنے کی عادت پڑ جائے تو یہ "دی" کی شخصیت اور ذات کی پختگی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ "CLOUDED THINKING" BY SUSAN STEBBING

یہاں اکثر اجاب تمہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ باقی اور کتاب خاص طور پر۔ گو وہ ہر دو اچھے پاکستانیوں کی مانند ایک دوسرے کے بارے میں کوئی حُسنِ ظن نہیں رکھتے۔ اور میری تالیف قلوب کی کوششیں بھی چنداں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتیں، لیکن تم ان دونوں میں بلکہ ہم تینوں کے درمیان مشترک ہو۔
مخلص راشد

ڈاکٹر سید محمد عبداللہ کے نام

تہمدان

۲۲ جولائی ۱۹۶۹ء

جناب ڈاکٹر صاحب

فدا آپ کو زندہ اور بحیرت رکھے۔ چند دن ہوئے کسی عزیز نے آپ کے مضمون "ادب سے ادب" تک "کا تراشہ میرے نام" بھیجا یا آپ ان اربابِ قلم میں سے ہیں جن کی محنت اور کاوش کی میرے دل میں ہمیشہ سے قدر چلی آتی ہے اس سے پہلے آپ کا وہ مضمون بھی نظر سے گزرا ہے جو آپ نے "نیا دور میں میرے

ایک خط کے بارے میں لکھا تھا جس میں پاکستان کے پھر سے بحث کی گئی تھی۔

در آنجا لیکہ میں اب بھی اپنے آپ کو آپ کے مدد طلب میں شمار کرتا ہوں۔ ان دونوں مضامین میں بعض ایسے اشتباہات کا احاطہ ہوا جنہیں آپ کی ذات گرامی سے وابستہ کرنا مستعمل ہے۔ خاص طور پر یہ بات نہایت عجیب معلوم ہوئی کہ آپ نے ان مضامین میں اپنے نتائج مرتب کرنے کے لئے "قابل اعتراض" تحریروں سے وہ جملے انتخاب کئے ہیں جو ان میں کہیں موجود نہیں۔ یہ جن جملوں کو عمداً یا اشتباہاً اس طرح مسخ کیا گیا ہے کہ وہ قابل اعتراض بن جائیں دوسرے کئی مقامات پر آپ نے اپنی تردید آپ کے بے تیسرے آپ نے قابل اعتراض مصنفین کے لاشعور کی طرف اشارات کئے ہیں۔ حالانکہ اس زمانے میں گردن کسی محنت کے شعور کی سطح تک ہی پہنچے جسے تو سے غنیمت جانا چاہیئے۔

میں مضمون میں جو "ندائے ملت" میں چھپا ہے کئی طرح کے تناقض پسے جاتے ہیں۔ میں جہاں تک اصل عبارت کو مسخ کرنے کا سوال ہے ایک مثال اس کی یہی ہے کہ آپ نے "سائنس کے دیباچے کے حوالے سے یہ تحریر فرمایا ہے کہ میری زندگی میں ماضی کی کوئی حقیقت نہیں"۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں۔ میں نے اس دیباچے میں صرف یہ بات کہی ہے کہ مجھے ماضی سے کوئی دلچسپی نہیں خواہ وہ کسی رنگ میں کیوں نمودار نہ ہوئے۔ دونوں بیانات میں فرق واضح ہے۔ یعنی میری زندگی میں یقیناً ماضی کی بڑی حقیقت ہے لیکن مجھے اس سے دلچسپی نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی ہے کہ میرے نزدیک ماضی کے تجربات بارے آئندہ یا موجودہ مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ (شاید چند تجربات کر سکتے ہوں بلکہ سب ہیں۔ درمیرے نزدیک ہماری قوم کا مسئلہ گزشتہ ہزار سال کا نہیں آئندہ ہزار سال کا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمیں قوم کی تیز تند سے ماضی پر کم اور آئندہ پر زیادہ توجہ دینی چاہیئے۔ یعنی اپنے اندر اس آئندہ کو محسوس کر کے اس کے لئے خود کو مسلح رکھنا چاہیئے تاکہ ہم زندہ قوم بن سکیں۔ جو قومیں ماضی کی طرف زیادہ دیکھتی ہیں وہ یورپی قومیں ہیں۔ وہ اپنی یادوں کی روایت میں دن بسر کرنا چاہتی ہیں۔ جو ان اور تو قومیں جو ان اور تو افراد کے ساتھ صرف آئندہ کو دیکھتی ہیں یہ بات میں نے بڑے درود دل کے ساتھ کہی ہے اور اسے محض تمسخر سمجھ کر لینا بڑی زیادتی ہوگی۔

میں مضمون میں آپ نے اپنی طرف سے "ذہنی زندگی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد"۔ شعور کا ذکر کیا ہے اور یہ الزام لگایا ہے کہ میرے شعور میں بڑے اندھونچو ڈارو کی (کاغذ) ماضی بھی تھک سمجھتا ہے صرف ماضی دور کی ماضی کو فراموش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تحلیل نفسی کے ماہر ہوتے تو میں یا شعور کے بارے میں آپ کی

اس دریافت کو بھروسہ قبول کر لیتا۔ لیکن جہاں میں آپ کی تحقیق اور تنقید سے اکثر مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ نے کبھی تحلیل نفسی کے بارے میں اپنے علم کا راز کس پر افشا نہیں ہونے دیا۔ آج تک میں نے اپنی کسی نظم یا اثر میں بڑا یا موخو ڈارو کی تحریف تو کیا اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ نہ کبھی ہندو تہذیب کی شناخت کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ خط ہو جو میں نے "نیادور" کو لکھا تھا تو اس میں بھی نہ ہریا اور موخو ڈارو کا ذکر ہے نہ ہندو تہذیب کی کوئی تحریف ہے۔ میں نے صرف اس "مٹی" کا ذکر کیا ہے جس سے ہم آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور وہ پاکستان کی مٹی ہے۔ اسی کے رسم درون، اسی کے گلے باجے، اسی کی کہاوتوں کی طرف اشارہ ہے۔ جن سے ہماری اسی فیصدی بادی حظ حاصل کرتی ہے۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف میرے بیان کو سب ضرورت مسخ کیا ہے بلکہ اجازت دیں تو عرض کروں کہ "مقدمے باز دل" اور مناظرہ باز دل کے مانند ایک غیر ضروری پیمانہ بھی باندھ لیا ہے۔ درنحالیکہ آپ اپنے اس مضمون میں "ادب میں جھوٹ" کے تحت شاکی نظر آتے ہیں۔ آپ کا اپنا بیان جھوٹ بن کر رہ گیا ہے۔ جو آپ کے قول کے مطابق "مقدمے باز" ہوتے ہیں۔ یہاں اس مضمون سے مفصل بحث کرنے کی گنجائش نہیں جو آپ نے "نیادور" کے لئے لکھا تھا۔ لیکن اس میں بھی اس قسم کے ادبی یا غیر ادبی جھوٹ کم نہیں تھے۔ پھر آپ یہ غلط فہمی بھیلانا چاہتے ہیں کہ کبھی اسلامی تہذیب یا بقول آپ کے اسلامی ماضی کو فراموش کرنا منظور ہے۔ حالانکہ میری تمام شاعری کے یا قریب قریب تمام شاعری کے مقاصد ہی ہیں جو اقبال کی شاعری میں آپ کو عزیز رہے ہیں۔ اور جو اسلام سے کسی طرح الگ نہیں جیت رہے کہ آپ کو میرے کلام میں انسان دوستی کی کوئی مثال کیوں نہیں ملے گی یا استعمار اور غلامی سے نفرت کا احساس کیوں نہیں ہوا۔ رنگ و بو کی تمیز کے خلاف نظمیں پہلے دو مجرعوں میں بھی موجود ہیں اور تیسرے میں بھی۔ آپ کو میری شاعری میں مقصد کے دمج ہی سے انکار ہے۔ اور ساتھ ہی آپ پھر "مقدمے باز دل" کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ راستہ کو خود بھی اعتراف ہے کہ اس کی شاعری میں کوئی مقصد نہیں! لا۔ ان۔ ان کے دیباچے میں میں نے نہ صرف اس قسم کا کوئی "اعتراف" نہیں کیا بلکہ لکھا ہے کہ "میری شاعری نصب العین سے خالی نہیں لیکن وہ نصب العین ذاتی ہے۔" ایران میں ابھرنی کے لئے دیا چھ می میں نے شاعری میں مقصد پر مزید اصرار کیا ہے جہاں تک اسلامی ماضی کا ذکر ہے میں نے اس خط میں بھی جو "نیادور" میں چھپا تھا اس کا دو گانہ ذکر کیا ہے۔ ایک ان اخلاقی اقدار کی صورت میں جو عربوں کی وساطت سے ہم تک پہنچیں یعنی وہ اخلاقی اقدار جو اصل اسلام ہیں۔ دوسرے ان جمالیاتی اقدار کی صورت میں جو ہم نے ایران سے حاصل کیں۔ میں نے پاکستانی قوم کی ساخت میں چار اجزا کا ذکر کیا

ہے۔ جن میں یہ دو جزو خالص اسلامی ہیں۔ اور جن کا حصہ سائنس ہے پھر مادی فیصدی یا اس کے زیادہ ہے۔ میں نے صرف اس بات پر زور دیا ہے کہ مغربی رنگ و ردغز کو فراموش کرنا یا نئے تکنیکی علوم کو صرف نظر کرنا کسی طرت ہمارے حق میں مفید نہیں۔ یہ چاروں اجزاء ہماری زندگی پر حاوی نظر کرتے ہیں۔ غذا، لباس، مکانات کی ساخت، نشست و برخاست کے طریقوں میں۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری زبان اردو میں۔ جس کا ایک چوتھوں حصہ مقامی ہے۔ دو چوتھوں یا آدھا حصہ اسلامی ہے اور ایک چوتھائی کے لگ بھگ "غربی" بھی۔ میں نے صرف ایک حقیقت کا اظہار کیا تھا۔ لیکن میرا اب بھی خیال ہے کہ ہمیں اپنی پاکستانی شخصیت کی تخلیق میں ان اجزائے فائدہ اٹھا کر ان کے امتزاج کے ذریعے یہ نئی شخصیت پیدا کرنی چاہیے۔ اپنی قومی زندگی کے اس مرحلے پر ان میں سے کس جزو کو حذف کرنا ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتا۔ آپ نے میرے اس خیال کو بھی مسخ کر کے یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ میں ہندو تہذیب کو قائم کرتا یا اسے زندہ رکھنا چاہتا ہوں! ناہم آپ جانتے ہیں خود اسلام نے بھی ایام جاہلیت کی بعض رسموں پر اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ انہیں (نئے رنگ میں ہی) زندہ رہنے دیا تھا اور ان میں اخلاقی اور روحانی اثرات داخل کر دیئے تھے تاکہ وہ قہمات اور خرافات سے آزاد ہو جائیں۔ یہی کام ہم اپنے دیہاتی رسم و رواج اور شعرو آہنگ و میزہ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اپنے دیہات کی ان خوبصورت چیزوں کو ختم کرنا جو ہماری اکی فیصد آبادی کے لئے حظ کا باعث ہیں کسی طرح دانشمندی نہیں۔ یہ رسوم و رواج اور یہ میلے کھیلے ہندو مذہب کی پیداوار نہیں ہیں اور انہیں قائم رکھنے سے ہندو مذہب کے احیا کا کوئی امکان نہیں۔ بلکہ یہ ہماری اپنی سرزمین کی پیداوار ہیں۔ اور اپنی سرزمین سے عشق کرنا کسی طرح اسلام کی نفی نہیں۔

اسی طرت میں سمجھتا ہوں کہ اسلام مادی خوشحالی کی نفی بھی نہیں کرتا۔ مادی خوشحالی کے جو ذرائع مغرب نے تلاش کئے ہیں وہ ہمارے کام آسکتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اور یہی ہماری زندگی کا چوتھا ضروری جزو ہے۔ ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کبھی خوشحالی کے نئے نئے دس کھ دیافت کرنے کے قابل ہوں۔ اسلام مادی خوشحالی میں سب کی شرکت کا جو یا ہے۔ صرف اس خود غرضانہ مادی خوشحالی کا مخالف ہے جو انسان کو ان کا غلام یا دشمن بنادیتی ہے۔ اور جس کا نتیجہ بے اطمینانی اور بالآخر باہمی آدیریشوں کی صورت میں بد نما ہوتا ہے۔

ایک اور بات جس پر سرسراہٹ ہوئی یہ تھی کہ آپ مجھ سے اس لئے خوفزدہ رہے کہ میری شاعری میں

”جھٹھلاہٹ، نتھامی برہمی اور شدت اشتعال“ تھی۔ لیکن آج کل کے چون شاعر آپ کو اس لئے بُرے نہیں لگتے کہ آپ ان کی آشنائی کے۔ سیاب جانتے ہیں۔ آپ کو میری جھٹھلاہٹ وغیرہ کے سبب سمجھنے میں کیوں دقت پیش کی۔ جب کہ آپ کا ہمارا وہ دور مشترک تھا جب ہم غیر کی غلامی کے نیچے پس رہے تھے؛ اور اب، جبکہ آپ اور نوجوان شہر میں ایک عمر کا بوجھ ہے اور آپ ان کے مسائل کو محض دوری سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کیسے اتنی آسانی سے ”آشنائی کے سبب“ جان گئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان جوانوں سے اور بھی خوفزدہ ہیں۔ اور ان کی مزید ”آشنائی“ سے کینے گئے۔ اپنے اندر ایک بچے آدمی کی آواز گردیدار ہے۔ پھر آپ لتا دیکھی ہیں۔ آپ کو میری شاعری پڑھ کر یہ احساس کیوں نہ ہو کہ میں جھٹھلاہٹ کے ظہور کا شمر نہیں بلکہ اس جھٹھلاہٹ کا ٹھنک عکاس ہوں (ادبی لحاظ سے یہ عکاسی درست ہو یا غلط) جو میرے اور آپ کے رد گرد اس دقت پائی جاتی تھی؟

آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ ”ان“ میں ”لا“ نفی کا نہیں۔ اس نے اس کا ”لا“ تک پہنچنا ممکن ہے نہ ضروری۔ یہ الجبر ہے کا ”بے جس سے ہم کوئی نامعلوم قیمت بیان کرنے کے لئے کام لیتے ہیں۔“ لاماری انسان کہہ کر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک نامعلوم قیمت ہے زندگی کی مسادات میں۔ اور شہر جو کہ قدر نشی ہو یا کوئی اور فن۔ سب اس نامعلوم قیمت کو دریافت کرنے کی کوششیں ہیں۔ اور ہر قدر کی قیمت، خرافان ہے۔ گو یا اس میں بھی آپ نے میرے ”لا“ کو عمدہ یا عدم واقفیت کی بنا پر مسخ کر دیا ہے۔ میں اسے کسی بچے آدمی کی آواز کیوں کر کہوں؛ اسی قسم کا اشتباہ آپ نے اس مضمون میں بھی کیا تھا جو ”یادور“ میں چھپا۔ آپ نے لا طینی رسم الخط کو اس لئے مردود قرار دیا کہ اس میں انگریزی کا حرف ”سی“ سین کی آواز بھی دیتا ہے اور ک کی بھی۔ شاید آپ نے حرف اور صوت کے رشتے پر کم غور کیا ہے۔ لا طینی رسم الخط کو رد نہ دینے سے پہلے ہمیں انگریزی کے مردود تلفظ کو فراموش کرنا ہوگا۔ حروف تصویریں ہیں اور یہ انہیں اصوات کے لئے استعمال ہو سکتی ہیں جو ہم خود چاہیں۔ چنانچہ اگر ہم، طینی رسم الخط اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہر نشان ایک مقررہ صوت کے لئے، استعمال کریں گے۔ مردودہ افراقی نہیں پیدا ہونے دیں گے جو انگریزی لکھنے میں پائی جاتی ہے یا رد میں ایک ہی صوت کے لئے عربی کی تین تین چار علامتیں بحال رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ بہر حال یہ بحث طویل ہے اور اس وقت اس کا کوئی عملی موقع بھی نہیں اس امر کی طرف اشارہ کر کے مکرر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علمی مباحث کے لئے ایک تو ہمیں سب سے

پہلے وہ نادانیت کم کرنی چاہیے جو ہمیں غیر ضروری اعتماد کے ساتھ اپنی آرابین کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔
دوسرے آپ ہی کی تلقین کے مطابق "ادب میں جھوٹ" سے بچنا چاہیے۔

دعائے کما آپ خیریت سے رہیں۔ خدا ہر کام میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔
فخلص راشد

امین حزیں کے نام

پوسٹ بک نمبر ۱۵۵۵ - تہران - ایران

۲۱ مارچ ۱۹۷۳ء

پیارے امین

زندہ رہو اور خوش رہو۔ تمہارا ۲۰۱ درسی کا کچا ہوا خط جس تک جواب سب رہا ہے۔ سچ فرصت
کی تو بہ چند سطور لکھتے بیٹھ گیا ہوں۔

شہری کل پیرس میں ہے۔ پاکستان کے سفارت خانے میں تھرڈ سیکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ سے فرانسیسی زبان کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کی بیوی بھی تک کرچی میں ہے وہاں پہنچ کر
بہر رہ گئی۔ اور اس کے ابھی تک پیرس نہیں جا سکی۔ وہ اپنے س رستے سے خوش معلوم ہوتا ہے۔ اور میں نے
بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی کہ کیوں مجھے شادی میں شریک نہ کیا گیا یا تازت نہ لی گئی۔ اظہار
نزدکی گئی۔ کچھ تو زمانہ بدل گیا ہے اور کچھ ماں باپ کی غیریت آن کل کی جہت کہ وہ دراد کے ان معاملات
میں زیادہ دخل نہ دیں۔ اس کی بیوی غنت یونیورسٹی میں اس کی ہم جماعت تھی اور وہیں درود کو ایک دوسرے
سے رغبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ خدا کرے کہ دونوں باہم خوش رہیں اور ان کی شادی درود کے
لئے مبارک ثابت ہو۔

باقی تجھے بھی اپنے اپنے حال میں خوش رہیں۔ نسرتین یہاں کام کر رہی ہے اور جیسے میں کچھ چکا ہوں
ایک ایرانی گھریں رہتی ہے اپنی مختصر سی آمدنی میں گزارہ کر لیتی ہے۔ یا ہمیں کے ہاں گزرتا ہے۔ ہرگز
پیدا ہوا تھا یعنی اب چھ ماہ سے زیادہ کا ہو گیا ہے۔ ماہیں کے دو بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی۔

ارادہ ہے کہ ہم دہلی (میں) اور تہران (پندرہ دن کی رخصت پر) ۲۱ مارچ کو قبریں جائیں۔ تبیں اپنے

یورپ کے سفر میں یہ چیز دیکھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں؟ سنا ہے، یہ آثارِ قدیمہ سے اٹا پڑا ہے۔ ان میں اسلامی زمانے کے آثار بھی بہت سے اب تک موجود ہیں۔ جون میں شیلا اور نزیل تو یورپ جائیں گے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ پاکستان آؤں۔ اسلام آباد جاؤں گا یا دہلی کی زمین پر مکان تعمیر کرنے کا انتظام کر دوں گا یا اسے بچ کر لاہور میں بنا دیا مکان خریدوں گا۔ تمہارا مشورہ کیا ہے۔ یوں ہندوستان کے روئے کو دیکھ دیکھ کر دل ڈرتا ہے یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو اس وقت سے بارہ ہزار سال گزر گئے ہیں (سوائے چین اور ایران کے ہمارا کن ہے اور یہ بھی یہ کچھ سے خوفزدہ نہ ہونے کیا کریں؟) آزاد رہ سکیں گے۔ پھر اندرون ملک لوگ اندھے بہرے اور جاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے اتحاد سے اس ملک کو اور مضبوط کریں۔ پانی گندہ کر کے اس میں اپنے اپنے لئے پھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ اس وجہ سے کوئی ایسا نقشہ بنانے کی ہمت نہیں پڑتی جو پایدار ہو۔ پھر گورنمنٹ نے طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ یعنی ذاتی سامان میں بھی کار یا دوسری چیزیں کوئی وارد نہیں کر سکتا۔ یوں تو طبعا دردِ دل ہے لیکن کچھ بیس برس سے زندگی کا ایک معیار بن چکا ہے۔ اسے بدلنا مشکل ہے۔ خاص طور پر فرنگی بیوی کے ہوتے ہوئے۔ یہ جانتا ہوں کہ آئندہ زندگی کے لئے سب سے بڑا سہارا پاکستان ہی ہے۔ وہیں عزیز اور دوست بھی ہیں اور وہیں میری تمام ادبی شہرت بھی ہے۔ لیکن اپنی ہیرا نہ سری سے ڈرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے ایشیائی ملکوں میں جہاں آبادی کی کثرت اور کام کی قلت ہے۔ بڑھ آدھی تنہا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور ناکارہ سمجھا بھی جاتا ہے۔ دوسرے ہمارے ہاں بڑھے آدمی کی عزت نہیں ہوتی۔ بلکہ اسے احباب اور عزیزوں اور حاشیے کے لئے بار کھجیا جاتا ہے۔ بیوی خدا کے فضل سے نہایت نیک خصلت اور اوصافِ حمیدہ کی مالک ہے۔ اگرچہ بعض دفعہ غائب کا یہ مصرع زبان زد ہوتا ہے۔ ملتی ہے خوشی سے ہمارے نارِ التهاب میں!۔ لیکن بحیثیت مجموعی بے حد محنت کش، ہمدرد اور وفادار عورت واقع ہوئی ہے۔ اسے پاکستان میں صرف لاہور پسند ہے۔ لیکن اُسے بھی اگر ڈر ہے تو یہ ہے کہ شاید کوئی حسبِ منشا مصروفیت کا ذریعہ مل سکے اور شاید فرنگی جان کر لوگ وہ عزت رکریں۔ جو مغربی ملکوں کے علاوہ ایران میں بھی اُسے گزشتہ پانچ چھ سال میں حاصل رہی ہے۔ آئندہ پروگرام کے بارے میں ہم میں اکثر اختلاف رہتا ہے۔ شاید حالات کی قدرتی روش خود بخود اس الجھن کو سلجھا دے۔ بطیفہ ہیں کو ہم سب کی طرف سے سلام دعا بچوں کو پیار۔

مخلص راشد

پوسٹ بکس ۱۵۵۵ تہران ایران

۳۲ اپریل ۱۹۷۱ء

برادر عزیز

تمہارا ۳۲ اپریل کا خط پیش نظر ہے۔ تم نے کیا خوب کہا ہے کہ "مات ل در چید کرتا" خدا نہیں پال پوس کر بڑا کرنا بہت بڑا سانحہ ہے! تمہارے کئی چھپکے ہیں اور میرے کئی۔۔۔ زندگی ان کی خاطر جلی پیتے گزر گئی ہے۔ لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا نیک بخت ہو جسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ میرے بچوں میں سے کسی نے بھی حسب دلخواہ کمال حاصل نہیں کیا۔ لیکن اس حد تک ضرور مطمئن ہوں کہ میں سے کم از کم تین اس وقت زندگی کے اس ڈگر پر چل رہے ہیں جو خود نہیں نے اپنے سے انتخاب کی ادا اپنے مال میں خوش نظر آتے ہیں۔ یمنین کا موجودہ نظام ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنا راستہ خود تلاش کرے گی۔ نزیل ابھی اقلد ہر کا ہے۔ اس کے سامنے بڑی منزل ہے۔ اور مجھے یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں اسے باہر دیکھ سکوں گا۔ نسرین نے ازل سے ایک بے قرار روح پائی ہے۔ بڑی حد تک اپنی موجودہ مصروفیت سے مطمئن نظر آتی ہے۔ لیکن مجھ سے عجیب و غریب تعلق ہے، اور توہین آمیز باتیں کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ پہلے سے بہت کم۔ خدا اس کو تسکین قلب دے۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ اس کی شادی نہیں۔ ورنہ بچوں کی ماں بن کر اسے طلاق مل جاتی جب کہ اسے کوئی ہنر تک نہیں آتا۔ ایک مسیبت برپا ہو جاتی اس کے لئے بھی درجنہا چیز کے لئے بھی، بہر حال کوئی خفیہ ہاتھ میرے سر پر ضرور موجود ہے جو مجھے حد سے زیادہ مصائب سے بچاتا رہے۔ اکثر زندگی کے سانچوں کا شمار کرتا ہوں، جن میں کار کے تین چار حادثے، ڈاکو کا حملہ، ڈرہتے ڈوبتے بچ جانے کے تین واقعات وغیرہ شامل ہیں، تو خدا کا ہزار ہزار شکر ہے۔ پھر جیسے ایک حد سے بھاگتے ہیں خدا "حلال" تو سب کو دیتا ہے، جس کو "حرام" کی توفیق دے، اس پر اس کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مجھے اس کی خاص غایات کا اہل رہا ہوں۔ جہاں تک روزگار کا تعلق ہے، کبھی بھول نہیں سکتا کہ تیس روپے کی سزا ادا کرنے کے بعد بمشکل ملی تھی (جس سے میں نے تمہیں بچایا تھا)۔ اور اب جب کہ ریٹائر ہونے میں چھ ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے۔ اپنے کئی حریفوں سے بہرہ لٹ میں ہوں۔ اس کے علاوہ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ زندگی بھر دشمن ساتھ لگے رہے ہیں، لیکن جب بھی کسی نے دشمنی حد سے بڑھ کر کی ہے، خود سے قابل تلافی

نقصان پہنچا ہے۔ اور نیاز مند کو خدا نے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے صاف بچا لیا ہے۔ خدا کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں۔

البتہ گزشتہ میں اکیس برس جو ملک سے باہر گزرے ہیں تو "چال چلن" اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ ملک واپس آنے کے خیال سے ررتا ہوں۔ آئین کا بنالینا، ایمان کی حرارت والوں کا شب بھر میں مسجد بنالینے کے برابر کھانا؛ لیکن اس مسجد میں بھی، ہر مسجد کے مانند نمازیں کی کمی کی شکایت ہمیشہ رہے گی، ہماری قوم ابھی ہوتی قوم ہے۔ ہم میں محبت وطن کم ہیں، افلاس نے دیانتداری کا دیوالہ نکال دیا ہے۔ لوگ اپنے قدموں سے آگے کسی اور تک نہیں دیکھ پاتے۔ ہر شخص پانی کو خود گنداکر کے پھلیاں پکڑنے کا عادی ہو چکا ہے۔ بائیس اعتمادی کی وجہ سے ہر کاروبار میں رخنہ پڑتا ہے۔ دینروہ وغیرہ، یہ امر امن گہرے ہیں، ان کا علاج صدیوں میں ہو نہ ہو۔ یا خدا اپنے قانون کے مطابق کوئی بہتر قوم، اس قوم کی جگہ پیدا کر دے، لیکن بہت جلد اس قوم کی حالت کے درست ہونے کی امید نہیں ہے۔ تمہارے ملک سے باہر سفر کیا ہے۔ لیکن باہر رہے نہیں۔ یہ اتنا صدمہ ملک سے باہر رہنا میرے لئے ایک طرح سے بلائے جان بن گیا ہے۔ اخلاق کے بلند تر معیار کی توقعات ہر شخص سے پیدا کر دی ہیں۔ جو کہ ناجائز توقعات ہیں! کیونکہ سب کا اخلاق درست ہونے کے قابل ہوتا تو دنیا میں فلسفی، شاعر اور پیغمبر کبھی پیدا نہ ہوتے۔ بلکہ کہیں حکومت کی ضرورت باقی نہ رہتی۔ پولیس اور فوج کا نام بھی کسی نے نہ سنا ہوتا۔ لیکن انسان خیر و شر کا مجموعہ ہے، اور ہمیشہ رہے گا۔ البتہ "شر" کو محدود رکھنا ضروری ہے۔ جو محض پولیس اور فوج کی مدد سے ممکن نہیں۔ آئین منظور کر لینے سے بھی یہ عزم تکمیل نہیں پاسکتا۔ شاید تعلیم کا نظام بدلنے کی ضرورت ہو، نیا نظام کیا ہو؟ کون کہہ سکتا ہے۔ شاید ایسی حکمت عملی اور ایسی سوچ ہو جس کی ضرورت ہے کہ بیرونی خطرات کا محسوس سایہ ہمارے سر سے اٹھ جائے۔ شاید ایسے قدرتی وسائل کی دریافت ضروری ہے، جو دوسروں کو ہمارا محتاج کر دے۔ یا دوسروں کے دل میں ہمارا احترام بٹھا دے، وغیرہ وغیرہ

تم خوش قسمت ہو کہ اپنے حالات پر مطمئن ہو، بلکہ اس قابل ہو کہ اپنے ملک پر فخر کر سکتے ہو۔ آخر بدیہی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ خوش بینی اکثر الجھنوں کو دور کر دیتی ہے۔ یا کم از کم بعض زہروں کا تریاق ضرورتاً بتا ہوتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خوش بینی کے سوا آدمی کو چارہ بھی کیلہ ہے؟ اور تمہارے اپنے لئے یہ خوب راستہ نکالا ہے۔

میں ریٹائرمنٹ کے بعد، اگر وقت مل جائے، تو لکھنا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اردو کے قاعدے سے شروع کر کے سیکسپیر تک دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج کل جو کچھ لکھا جا رہا ہے، سے بھی پڑھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کچھ نظم و نثر

لکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن چھڑی سے کرکھوٹنے، حق پرستی یا شطرنج کھیلنے کی غنا بڑھائیں۔ لیکن اپنے اردوں کی تحسین شدید ملک میں نہ ہو سکے۔ اور ملک کے باہر جہاں نہ صرف کتابوں کی افراط ہے، بلکہ ہر علم کئی گوشے گوشے میں ہے۔ اور جہاں زمین کے نئے ہر قسم کی تحریک کے ساتھ موجود ہیں شہید ہیں اپنے عزائم بہتر پورے رکھیں۔ بڑی مری زندگی اپنی چھوٹی چھوٹی مسرتوں کی تلاش میں گزر گئی ہے۔ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں اور وہ ہو اور وہ فیض جاری رکھی بن جائے۔

خدا تمہیں خوش رکھے۔ تم کثرت بہت یاد دہانے رشتہ بود میرا نیل سے رہا۔ دہانے سے ایک دہانے سے بہت کچھ پایا ہے۔ اگرچہ تم نے ہم کو پشت پاڑ لگا کر، کاروبار کو اپنا شرف بچھڑا دیا۔ لیکن دینی امور میں تم، ایک جذباتی سوچ بوجھ رکھتے ہو جس نے ہماری ہر موڑ پر رہائی کی ہے۔ بہتر سے اندر میں نے ہمیشہ ایک غیبی قوت کا احساس کیا ہے جس کے بغیر تمہارا اس دین کے سیلاب میں سبکدوش پر تیرتے رہا، اس سے بوجھ۔ خدا تمہیں زندگی اور صحت دے۔

لطیفہ بہن کو ہم دونوں کی طرف سے سلام دے۔ بچوں کو بھی۔

مخلص راشد

ڈاکٹر جمیل جالبی کے نام

۳۱ اکتوبر ۱۹۶۲ء

برادر عزیز

میں آپ کا ایک ادنیٰ مضمون نگار ہوں۔ لیکن، یا شاید اس نے زیادہ جتنے نہیں پہنچا، حال ہی میں، زیادہ کا تازہ نمبر کسی دوست کی وساطت سے موصول ہوا ہے۔ اس پر کسی کے دستخط بھی ہیں۔ مضمون نہیں مگر صاحب نے یہ کرم فرمایا ہے۔ اس نمبر میں آپ نے جدید اردو سائنس پر متعدد مضامین شائع کر کے بڑا کام کیا ہے۔ تاہم اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے اتنی شکایت ضرور کروں کہ میرے مضمون کے رتبے میں کسی طرح کی زیادتیاں کی گئی ہیں۔ ایک قوتسار اللہ صاحب نے وعدہ فرمایا تھا کہ ترجمہ تیار کرنے سے پہلے مجھے دکھایا جائے گا۔ اور یہ ممکن بھی تھا کہ اس کی ایک نقل مجھے یہاں بھیجا دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے

اس مضمون میں ایک پیرا گراف جمیل الدین عالی کی شاعری کے بارے میں تھا جسے بلاوجہ حذف کر دیا گیا ہے۔
 تیسرے اکثر مقامات پر میرا مفہوم بدل گیا ہے۔ معلوم نہیں کن صاحب نے ترجمہ کیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا۔
 پروفیسر احمد علی صاحب کے مختصر مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے آج کل پڑھنا لکھنا ترک کر
 رکھا ہے۔ ادب کے بارے میں ان کی معلومات میں پہلے بھی کئی رخنے ہوا کرتے تھے، اب نظر آتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ
 ہی ہو گئے ہیں۔ انجم اعظمی صاحب ابھی نوجوان ہیں۔ اپنے تجربے سے خود سیکھیں گے۔ لیکن ان کے مضمون میں اس
 قسم کے PLATITUDE ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی آپ کے رسلے کو نہیں کرنی چاہیے۔ سارے مضمون
 کا انداز سر پرستانہ ہے اور یہ بات کسی نوجوان کو کم زب دیتی ہے۔ ساتی فاروقی مجھے ذاتی طور پر بے حد
 عزیز ہیں۔ لیکن ان کی پختگی ان کے مضمون نے واضح تر کر دی ہے۔ پھر انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ اکثر اشعار
 غلط ملط کر دیئے ہیں۔ اقتباسات غلط ہیں۔ درپے ربط ہیں۔ ان مغربی ملکوں میں رسائل کے مدیر اپنے
 رسائل کے وقار کی خاطر ان امور میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ اس پر قہر دینا ضروری
 سمجھتے ہیں یا نہیں۔ کبھی کبھار نیا دور کھجوا دیا کیجئے۔ اردو کے اس صحر میں یہ نخلستان کا کام دے گا!
 خدہ صاحب، زبیری صاحب، عباس صاحب سے ملاقات ہو تو نیاز مندانہ سلام کہئے۔

مخلص راشد

۲

پوسٹ بکس ۱۵۵۵ - تہران، ایران

۱۹ مارچ ۱۹۶۸ء

برادر عزیز

آپ کا ۵ مارچ کا خط کل موصول ہو۔ پاکستان اور ایران کے درمیان ڈاک میں تاخیر کی شکایت اور
 بہت سے لوگوں نے بھی کی ہے۔ میں نے خود RC D والوں کی قہر اس طرف دلائی ہے۔ ایران اور انگلستان
 یا امریکہ کے درمیان خط چار پانچ دن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لئے گمان غالب ہے کہ یہ تاخیر پاکستان میں واقع
 ہوئی ہے۔ شاید آپ کے ہاں اس کی کسی قسم کا احتیاط بدستور موجود ہو۔ خدانہ کرے۔

مرحوم شاہد صاحب کے بارے میں ایک مختصر مضمون لکھ کر چند دن میں پھوانے کی کوشش کروں گا۔ بعض
 یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے تاریخیں یاد نہیں۔ پھر میرے پاس ان کی تصانیف یا ساتی کے

برچے بھی یہاں نہیں ہیں۔ جہاں تک حفظ نے کام کیا چند حروف قلم بند کردوں گا۔ ذاتی طور پر کوئی کام سہری
ترسیلتے کرنے پر طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ لیکن زرد انتشار مرحوم کچھ یاد دیا لکھ بھجوں گا۔ اگر ہمنون آپ کو
کم مریہ یا کم پائیر نظر آئے تو شاہ فریاد کئے گا۔

جدید تخری پر آپ یک کب لکھ رہے تھے۔ رشتہ ہوئی ہوڑ ایک نسخہ میں یا زمند کو بھی بھجو دیجئے یہ
آپ کے تہران سے جاننے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی؛ آج کل یہاں کاموسہ موثرہ طور پر منظم ہے۔
پاکستان کے اندر یا اس پاس تہران سے زیادہ خوبصورت اور سہا شہر کم بودہ سماعت کے مصنفین
حکومت کے قائل ہیں جو بے کثافت جود پیدا نہیں کر سکتی۔ اس سے ہمارے ہاں کثافت کی فراوانی رہتی ہے۔
لیکن اس شہر کے لوگوں نے لطیف ترین بنا دی ہے۔ میر تقی میرا مجموعہ شاعرت گئے تیار ہے۔ گرجی میں کوئی
ذمہ دار پیشتر مل سکتا ہے؛

مخلص رشتہ

۳

تہران

۸ دسمبر ۱۳۶۸ء

برادر عزیز

آپ کا ۲۹ نومبر کا خط کل ملا میں نے اصف جانے کے دو دو صفحے دو مرتبہ کھجوائے ہیں۔ دونوں صحت
صفحے معلوم نہیں ان میں سے کون سے دو صفحے تم ہوئے۔ اس سے سوچ رہا ہوں کہ صفا جس کی کب فوڈ کاپی (پورے
مصلحتی) اور تیار کردوں اور آپ کو ہفتے دس دن تک بھیج دوں تاکہ اس طرح صاف ہو۔

مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ جدید شاعری "وال مضمون حسب منشا یعنی بغیر اس امر کا ذکر کئے کہ یہ
"ایران میں اجنبی" کا دیباچہ ہے مثالی کر دیں۔ اس سے مناسب ہوگا کہ آپ اس مضمون کو دوبار سے شروع کریں جب
نیا یویشخ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ میں اگر مناسب سمجھوں تو اپنے اور رشتے میں یہ ذکر کرتے ہوئے کہ آپ کی
فرمائش پر لکھا گیا ہے۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیں کہ بن۔ م۔ رشتہ کے بھوئے "ایران میں اجنبی"
کے دوسرے ایڈیشن میں مقدمے کے طور پر بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے کتب کا اشتہار بھی ہو جائے
اور آپ کے رسالے کو جو فوقیت حاصل ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔

نظموں کے تراجم کھجوانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن آپ ان نظموں کے تراجم چاہتے ہیں جو مضمون میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ س کے علاوہ مزید قہ سات نظموں کے، اس کے سنے شاعروں سے اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اگر یہی آپ کی خواہش ہو تو اجازت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔

میں نے میزبانی (میلٹر) کو خط لکھا ہے کہ وہ نینڈل کتابوں کا اشتہار لکھ کر آپ کو بھجوا دے۔ خود اشتہار لکھنا مشکل نظر آتا ہے۔ امد ندیم قاسمی کو اپنی کتابوں کے اشتہاروں میں اپنے آپ کو "عظیم شاعر، عظیم مفکر، عظیم فن" کہلا سکتے ہیں۔ میرے لئے یہ کام مشکل ہے۔ عظمت کی یہ ارزانی میں نے کم دیکھی ہے!

مخلص راشد

۴

تبریز

۲۶ جون ۱۹۶۹ء

برادر عزیز

آپ تندرست اور خوش دھرم رہیں۔ آپ کا ۱۹ مئی کا خط میرے سامنے ہے۔ یہ نہیں اس کا جواب دے چکا ہوں یا نہیں۔ یہ بات عکس کرتا ہے کہ جدید فارسی شاعری پر میرا مضمون مطبوعہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ اس کی صرف سو کاپیاں تقریر کے طور پر چھاپی گئی تھیں۔ ان میں سے شاید بیس تیس سے زیادہ تقسیم یا فروخت نہیں ہوئیں۔ اس لئے یہ مضمون اس وقت تک غیر مطبوعہ سمجھنا چاہیے جب تک آپ اسے شائع نہ کریں۔ اس کی باقی کاپیاں جو چھاپی گئیں وہ میزبانی کے دفتر میں محفوظ ہیں تاکہ جب میری کتاب اس موضوع پر شائع ہو تو اسے ہئید کے طور پر استعمال کیا جاسکے۔ البتہ مصدقہ "انسان" کے ساتھ شائع ہو گیا ہے۔ اس کا کچھ افسوس ہے۔ کانس "نیو دور" جلد شائع ہو سکے۔ اب تک ۶۵ فارسی نظموں کا ترجمہ کر چکا ہوں۔ بیس کے قریب نظموں کے ترجمے کے بارے میں متعلقہ شعراء سے گفتگو ہو چکی ہے۔ انہیں اب چھپنے کے لئے تیار کر رہا ہوں۔ باقی پندرہ نظموں کے مستغنیوں سے رابطہ ابھی قائم نہیں ہوا ہے۔

لاہور میں پاکستان کونسل کے جلسے میں (۱۷ مئی) کو میرے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا اور افتخار جالب اور ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مفاہیم پڑھے۔ انجاء بٹالوی صاحب نے زبانی تقریر کی وزیر آغا کا مضمون اردو زبان (سرگودھا) میں شائع ہو رہا ہے۔ افتخار جالب صاحب نے جو مضمون پڑھا اس پر اخبارات نے فوری تنقید کی

ہند۔ جب میں لاہور میں تھے تو اس شخص نے ہر شخص میں اس نیاز مند کی تعریف میں زمین آسمان کے قذیبے موسے بنیں
اس مضمون میں اس انداز سے نکتہ چینی کی جس سے ریا کاری، اور کم سواد کی دونوں ہی ہر جوتی ہیں، اس کے مضمون
کو کبھی آپ شائع کرنا چاہیں تو سے برہادر ست خط لکھ کر منجھیکجئے۔ عبادت بریلوی صاحب کے مضمون کو سنا
ہر گاہ اس کا تجھے علم نہیں۔ ہر گز کے ایک تازہ خبر ندرت ملت میں ڈاکٹر مسید محمد عہد مند صاحب سے
نیاز مند کے خلاف زہرا گل ہے۔ شاید آپ کی خبر سے گزر ہو۔ یوں شخصوں کو قذیبے ہند۔ ہند ہر گز میں چلے
سے دی سوک ہو جو غائب کے ساتھ کھٹے ہیں ہوا تھے۔ لیکن میرے چلے آنے کے بعد میری دی مٹنے پر بھی
ڈاکٹر شوکت مسز دی کا مضمون اگر شائع کرنا ضروری ہو تو شائع کر دیجئے۔ اس کے بعد میں تھے کہ عہد دین
بے معنی ہے۔ بد قسمتی سے ہم اے ملک میں کثرت نشاندہوں نے ذہن کے سورج بند کر رکھے ہیں۔ درجہ کے
سورج کھل رکھے ہیں۔ فدا تم فرماتے۔

شخص راشد

۵

پوسٹ بکس ۱۵۵۵، تہران، ایران

۶ اگست ۱۹۷۲ء

برادر عزیز

آپ کا ۲۳ جولائی کا لکھا ہوا خط ملا۔ خوش ہوں۔ تجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں "کرہن جو بے گناہ" لکھا
تھے تھے ان میں سرفہرست آپ تھے۔ حیرت ہے کہ آپ کو میرا خط نہیں ملا۔ میں ۲۱ مئی کو وزارت سے سبکدوش
ہو رہا تھا۔ لیکن حکومت ایران کے فاحش، سرپرست شیری جنہاں نے میری وزارت میں مزید چھ ماہ کی توسیع
کر دی ہے۔ گویا اب ۳۰ نومبر سبکدوش کی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ مزید توسیع کا ملان ہے۔ لیکن اب ہم
کرنے کوئی نہیں چاہتے۔ چون پیرشدی حافظ ازبیکدہ بیرون شوا جب تک ممکن ہے ایران ہی میں رہنے
کا ارادہ ہے۔ تاہم دقیقاً تو قریباً پاکستان آنا ہوں گا۔ حالات سازگار رہے تو اسی سال دسمبر یا گئے سال جنوری
میں آنکھوں گا۔ سلام پاد میں پلاٹ خرید رکھا ہے۔ یا اس پر مکان تعمیر کروں گا۔ اسے بیچ دوں گا۔ رہنا نہ ہوگا
مکان بنانا، ایک طرح سے تخلیقی قوتوں کے لئے مفید قدم ہو سکتا ہے۔ لیکن موجودہ حالات دیکھ کر کسی چیز کے
استعمال یا استمرار کا یقین دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ آدمی کس برتے پر گندہ کی تجویزیں سوچے ۱۹۷۲ء کا

سال یا س کا باقی حصہ تو مید ہے "منہ سے کھیلے" گزر جائے گا۔ جس حد تک ہمارے رہنماؤں کا تعلق ہے ان کے لئے الیکشن ۱۹۷۳ء پر زیادہ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ شاید اب خارجی حملہ تو ایک عرصہ تک نہ ہو لیکن اندر کی نفٹ رجن کے ساتھ خارجی ریشہ دواپیوں کی آمیزش ہوگی، شدید تر ہو جائیں گی۔ افسوس خود ہم نے اس فرست سے کام نہیں لیا، جو پاکستان کی عمر کو طوالت بخش سکتی تھی۔ ہم نے اس خرد کا دامن نہیں پکڑا جو اس ملک کے بحیثیت سلامت رکھ سکتی تھی۔ بار بار خداوندی ارشاد کا فوٹو میں گونجتا ہے۔

(جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے رہنماؤں کو ہر سے بڑھنے کی ڈھبیں دے دیتے ہیں اور پھر اسے اپ تباہ کرتے ہیں کہ جیسے تباہی ہوتی ہے!) ماہم میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہماری قوم کو مذہب سے زیادہ فلسفے کی درمیان یا "جنون" سے زیادہ خرد کی ضرورت ہے۔ اس کے جبریم دو بارہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بغیر ہماری خود کشی کے دن قریب نظر آتے ہیں۔

گھر میں ہم دونوں کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے۔

نقص راشد

۶

پوسٹ بکس ۱۵۵۵۔ تہران، ایران

۱۰ فروری ۱۹۷۳ء

عسری گرامی

آپ کا خط مل۔ ممنون ہوں۔ آپ کے والد گرامی کے انتقال کی خبر بے حد رنج ہوا۔ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ لیکن آپ کی شخصیت اور کردار پر نظر رکھے ہوئے اندازہ ہوتا ہے۔ کہ وہ کس عظمت کے مالک ہوں گے۔ خدا کرے کہ آپ سب کو ان کی وفات کے بعد تسکین نصیب ہو۔ اور آپ بدستور، زندگی کی کٹھن منازل طے کرنے کی صلاحیت کے حامل رہیں۔

آپ نے نظم کے بارے میں جو توضیح کی، اس کے لئے آپ کا ممنون ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ نظم آپ نے "ناشن" نہیں کی ہوگی۔ لیکن خیال آیا کہ شاید کہیں ایسا ذکر ہوا ہو، اور اس وجہ سے بعض کلمات دہرائے گئے ہوں۔ اگر آپ کی رائے میں اب بھی نظم شاعرت کے قابل ہو تو میں آپ کے متشا کو ترجیح دوں گا۔

ابنہ "زمین کا گناہ" میں لفظ "خود تا" کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں لکھا۔ اگر قانونی یا اخلاقی اعتبار سے اس لفظ کی اشاعت ممکن نہ ہو تو اس کی جگہ "وقت" لکھ دیکھئے لیکن یوں۔ "وقت" یعنی دادیں میں۔

اس خط کے ساتھ ایک نئی نظم بھیج رہا ہوں: پیریڈ یہ بھی بے وزن ہے لیکن میرے آپ کو پسند آئے گی۔ اس میں بعض اشارے آپ پر دوسروں کے متعلق ہیں۔ روشن تر ہوں گے۔ مثلاً "کرسس کا دل دگوا" انگریز یا عیسائی حکومت کا زمانہ۔ "مومن بنیاں" یہ لفظ گھڑ گیا ہے۔ موسم بنیاں ہیں کہ ابنہ اقبال کی خاص OBSESSION کی بنا پر مومن بنیاں لکھا ہے۔ عید کا دن یعنی اسلامی حکومت یا نام نہاد اسلامی حکومت کے زمانے میں۔ روتوں کی سدا کی لیے سے مرد و عورت بے لینی پنے پھیر کی کہیں: اور دوبارہ تحلیل — وغیرہ وغیرہ۔

آپ نے اپنے خط میں پاکستان کی طرف رات کے رویے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے اور مجھ سے اس کے اسباب کے بارے میں سوال کیا ہے۔ جس تک میں جانتا ہوں ایرس کے رویے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ ہندوستان کی جاہلیت کے بعد۔ اور جبرہند میں ہندوستان کی مزید یا ترکشائی کے باعث ایران زیادہ چوکنا ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کو مضبوط کرنا ضروری تھا۔ تاکہ ڈھل کا کام لے سکے۔ ایران کے رویے میں تبدیلی کا ذکر وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو یہاں سکرمزمت کرنے چاہتے ہیں۔ یہ ہجرت کر کے آجیتے ہیں۔ ایران اس کے لئے تیار نہیں۔ خود یہاں کے نوجوانوں کی بڑی تعداد یورپ اور امریکہ میں ہجرت کا ہنر سیکھ کر آ رہی ہے۔ ان پر پاکستانیوں یا کسی اور کو کوئی توجہ دیں؟ ابنہ منظم طریقے سے بعض قابل پاکستانیوں کو قبول کرنے پر آمادہ ہیں۔ مثلاً ابھی وزیر اعظم بویا نے عدنان کیا کہ ایران ۲۵۰ پاکستانی ڈاکٹر منگوا رہا ہے۔ یہ لوگ انفرادی نہیں چاہتے کہ جس پاکستانی کا جی چاہے ایران کا رخ کرے اور پھر گدگری کرتے نہ رہے۔ اب بھی رضا شاہ مردم کے مقبرے کے آس پاس سینکڑوں پاکستانی بھکاری پڑے نظر آتے ہیں۔ درود سب ہمارے دامن پر بہت بڑا داغ ہیں۔ خاص طور پر جب ایران میں گداگری قریب قریب ختم ہو چکی ہے۔ خدا آپ کو زندہ اور خوش و خرم رکھے۔

مخلص راستہ

پوسٹ بکس ۱۵۵۵ - تہران ، ایران

۷ اپریل ۱۹۷۳ء

برادر عزیز

خدا آپ کو خوش رکھے۔ آج صبح قرص سے واپسی پر آپ کا خط ملا۔ پندرہ دن اس جزیرے میں بسر کر کے آ رہا ہوں۔ اس مختصر وقت میں کئی قریب قریب پورے جزیرہ دیکھ ڈالا۔ آدمی کار میں جزیرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تین سے لے کر پانچ گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے جزیرہ کے چاروں طرف بحیرہ روم کا نظارہ حیرت انگیز طور پر دلکش ہے۔ ہم لوگ سمندر میں کئی بار نہاے اور ہر چند میں آناؤنڈیم کا ماہر ہوں نہ ضرورت سے زیادہ دلدادہ، لیکن رخصت گزار نے کا بہترین طریقہ یہ ہی تھا کہ یونانی اور رومی صنوبر کی زیارت کر لی جائے۔ جو اس جزیرے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، پرانے قلعوں کی دیواریں اب تک کھڑی ہیں، پرانے محلات کے موزائیک فرش کھود کر نکالے گئے ہیں، ان کے خوبصورت نقش و نگار جو بحسبہ موجودہ میں، پناہی کم رکھتے ہیں، انروڈ اسٹے کے محل کے کھنڈر اور اس کے محسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھے۔ اور ایک عجیب و غریب کمینیت سے دوچار رہا۔ پھر جزیرے کے مغربی شہر عاسول کے قریب وہ غار دیکھے جن میں اصحاب کہف نے، یعنی ان لوگوں نے جن کے بحیثیت قبول کرنے پر دنیاؤں کی طرف سے ان پر سخت مظالم ڈھائے گئے تھے، پناہ لی تھی۔ اور ان کے دیرنگ ان غاروں کے اندر رہنے کا راز بھی معلوم ہوا، ان کے حامی لوگ، راستے کے پردے میں غاروں کی چھتوں کے سوراخوں سے ان کو غذا پہنچاتے رہتے تھے۔ کچھ یوں محسوس ہوا کہ میں ان مقدس بزرگوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کے ساتھ پناہ لینے والا پردہ اور اس کا کتا قطیر، جس کا قرآن میں نام لیا گیا ہے، میرے سامنے موجود ہے۔ پھر پرانے کلیسا دیکھے جن میں سے بعض کو مساجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ان میں اب بھی نماز خوانی ہوتی ہے۔ پرانے زمیں کی بڑی بڑی عظیم خانقاہیں دیکھیں۔ مثلاً ایک شہر BELLAPAI کی ABBEY جو اپنی خرابی میں بھی، جس کا الزام ترکوں کے سر رکھا جاتا ہے، نرالی عظمت نرالی شان دلاؤ دیری کی حامل ہیں۔ جزیرے میں یونانی اور ترک، شہروں کے الگ الگ محلوں میں رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے میل جول بہت کم ہے۔ راستوں میں کئی ترک گاؤں نظر آئے جو یونانیوں کی دست درازی کی بدولت دیوان پڑے ہوئے ہیں۔ ترک اپنے

ہی اس منہ میں بٹہ بٹہ نہ جڑیں کر رہے ہیں۔ درپہ این کے سپہی پنی پنی رنگ دردیہ میں ہر بلکہ پڑ
دیتے سترستے ہیں۔ اگر یہ سپہی نہ ہوں تو شاید یونانیوں کے عتاب کا وہ ایک پار پھر ابل پڑے۔ لیکن
تڑکوں اور یونانیوں کے درپہ ن گنت و شہید کا راستہ دوبارہ کھول گیا ہے۔ شاید یہ کئی مہذب قوموں
کے افراد کے مانند سر نو با ہم زندگی بسر کرنے کے تہین ہو جائیں۔

فرض ہوں کہ غزلی کے بارے میں سب کے سوا اس کا جواب دے سکا۔ وہ آپ کہ یہ جواب پسند
گیا۔ وہ ان کے بارے میں سب کے سوا اس کا جواب اسی کتاب کے مقدمے میں ایک حد تک موجود ہے۔ پہلی
بات تو یہ ہے کہ کتاب کا نام انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان
نہیں رکھتا۔ انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان - انسان
سے اس کا استعمال عمل میں آئے۔ نفی کا نہیں کلمہ کال بھی نہیں کہ اس کے منہ میں مذہب کا فکر شامل
ہے۔ مزید یہ ہے کہ جیسے تجربے میں ہم X یا Y سے کام لیتے ہیں۔ کی تر قدرت انسان سے کام لے رہی
ہے۔ یعنی اسے کسی نامعلوم "قیمت" کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔ قدرت کو کسی ایسے ہندسے کی تلاش
ہے جو تخلیق کی مساوات یا EQUATION کا جواب یا حل میں لیکن کئی وہ ہندسہ معلوم نہیں ہو سکا۔
انسان اس کا بدل یا SUBSTITUTE ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اصل ہندسہ دریافت ہو سکے
دوسرے میں یہ کہ چاہت ہوں کہ ہرن، شعر مویا نقاشی، بت تراشی ہو یا موسیقی، سب اس ہندسے کی دریافت
کی کوششیں ہیں، یعنی مساوات کے اجزاء ہیں جن کے حل کی قدرت یا ہموکوشتیں کر رہے ہیں۔ جس
کے اندر انسان کی حیثیت گویا ل کے مانند ایک مفروضے کی ہے۔

میں ۳۰ سنی کر رہا ہوں۔ میں سے بہرحال سبکدوش ہو جاؤں گا اس کے بعد شاید کچھ وقت رخصت کا کہیں
سیروغریہ میں گزاروں۔ اس کا بھی امکان ہے کہ یو۔ این کی ایک ایجنسی کی پیش کش قبول کروں۔ درپہ
جینے کے لئے اس کے ساتھ مسک ہو جائوں۔ یہ ایجنسی یہاں سے ایک سہ ماہی رسالہ تحریری میں جاری
کرنا چاہتی ہے۔ اسے ایک ایسے اڈیٹر کی تلاش ہے جو اظہارِ عامہ کا تجربہ رکھتا ہو۔ درپہ میں کا
تجربہ رکھتا ہو۔ اور اقتصاد کے علم کی شدہ بدھ بھی اُسے ہو۔ مجھے اس ایجنسی نے خود APPROACH
کیا ہے۔ لیکن میں ابھی دل شہاد نہیں ہوا۔ دیکھیں کہ ہر تہہ ہم جولائی یا اگست میں امکان اس بات کا
ہے کہ میں یہیں تہران میں پایا جاؤں گا۔ آپ اس پر چشم آویں۔

مخلص راستہ

۲۶ مارچ ۱۹۷۵ء

برادر عزیز

ایک مدت سے آپ کے ساتھ خط و کتابت موقوف ہے۔ معلوم نہیں تارکباں اور کس وقت ٹوٹا! میں ۱۶ اگست سے نگلستان میں مقیم ہوں۔ ۱۵ اگست کو یو۔ این سے ریشائز ہو کر براہ راست یہیں چلا آیا تھا۔ اس کوشش میں ہوں کہ یہاں آباد ہر جاؤں۔ ایک قویوی کا پاکستان میں آباد ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ دوسرے سب سے چھوٹا بچہ نرمل یہاں یک مدرسے میں زیر تعلیم ہے۔ اس کی عمر بھی دس سال ہے۔ اس کے قریب رہنے پر ہم دونوں مجبور ہیں۔ درگلویم رشتہ اے افگندہ دوست۔ می برد ہر جا کہ خاطر خوادادست!

یہ ردی کا سفر ہے۔ کچھ کل نئے سرے سے مثنوی پڑھ رہا ہوں۔ ایران کے مشہور عالم آقائے فردزاں قر نے مثنوی کی شرح نہایت منصف لکھی ہے۔ اس کی مدد سے مثنوی کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ یہ شرح غنیمت ہے اگرچہ اس میں طوائف بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اور اکثر مقامات پر فردزاں فراتے بحر عملی کے باوجود ردی کے اصل مضمون سے ہٹ گئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک ہندوستانی کی جو شرح نظر سے گزری تھی (ان کا نام دلی محمد اکبر آبادی تھا) بدرجہا بہتر تھی۔ میرے پاس اس کا ایک نسخہ تھا جو والدیاداد نے خریدا تھا۔ لیکن کہیں گم ہو گیا۔ اگر اب بھی کہیں سے مل جائے تو ہر قیمت پر خرید لوں۔ یا حافظ کی وہ نامکمل شرح جو چار جلدوں میں ترجمان لعین کے نام سے شائع ہوئی تھی اور جس کے مصنف میر ولی اللہ ایبٹ آبادی تھے۔ اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اگر وہ بھی کہیں نظر سے گزرے تو ضرور پڑھیے اور مجھے بھی اس کا کوئی نسخہ حاصل کر دیجئے۔ "یادور" نکل رہا ہے یا نہیں۔ یاد آیا کہ آپ نے اپنے آخری خط میں میری اس وقت تازہ ترین نظم "نیا آدمی" کی رسید دی تھی اور حسب معمول نہایت فیاضی سے کام لے کر اس کی تعریف بھی کی تھی۔ وہ "یادور" میں شائع ہو سکی یا نہیں اگرچہ سدرجہ بالا پتہ پر کچھ ادیب تو مجھے مل جائے گا۔ مستقل پتہ بعد میں لکھوں گا۔ اپنی ادا عذرہ دافریا کی خیریت لکھتے رہا کیجئے۔ کراچی کی ادبی فضا کیسی ہے۔ کون لوگ، کج کل سپلوں سے بہتر لکھ رہے ہیں؟ کون کون سی کتابیں کس کس مضمون پر چھپ رہی ہیں؟ کسی نئے شاعر کا نیا مجموعہ نظر سے گزر رہا ہے؟ بھجودیکھ کر مہم ہو گا۔

مخلص راشد

۱۲ ستمبر ۱۹۷۵ء

برادر عزیز

آپ خوش رہیں اور تندرست۔ آپ کا ۲۰ جون کا لکھا ہوا خط دست دوسرے سامنے ہے جواب نہیں لکھ سکا بہت سدن پہ در پہلے گزرتے ہیں کچھ لکھنے پڑھنے کو جی نہیں چاہتا انگلستان میں رہ کر سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ان احباب سے دور ہو گئے ہیں جنہیں اہل دل میں شمار کرتے تھے۔ اور جن کے ساتھ گفتگو مایہ اہم بنتی تھی۔ چند نظمیں آپ کو بھیجا ہوں۔ تا حال رسید نہیں آئی۔ آپ کے بھیجے ہوئے رسالے بھی ابھی تک موصول نہیں ہوئے۔ اب مستقل پتہ لکھ رہا ہوں۔ رسالے رجسٹرڈ بھیجوانے پر خرچہ ترائے گا۔ لیکن یہی ایک صورت ہے کہ پاکستان سے کئی ہوائی ڈاک یہاں حفاظت سے پہنچ جائے۔ در نہ بہت سی چیزیں تو وطن عزیز کے ہر کار سے مفہم کر لیتے ہوں گے۔ یہاں اردو کے رسائل یا کتب کی کس کو ضرورت یا تمنا ہوگی۔ سب سے حسن پاکستانی ادب کا ہر شمارہ رجسٹرڈ بھیجتے ہیں۔ اور باقاعدہ پہنچ جاتا ہے۔

آپ نے اپنے مذکورہ بالا خط میں شروں کے نئے نئے محبوبوں کی شاعری کی خبر دی ہے۔ اگر ان کا ایک ایک نسخہ آپ بھیجیں تو اردو کی پہلی کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں بھی زیر مطالعہ رکھ سکوں گا۔ آپ نے ردی پر مضمون لکھنے کی فرمائش کی ہے۔ ممنون ہوں۔ لیکن ردی ایک بحرِ ذریعہ ہے۔ اس کا مطالعہ کب ختم ہو اور میں کب اس قابل ہوں کہ اس پر "جدید ذہن کے شعور" کی روشنی میں آپ کے لکھے گئے سکوں۔ کچھ معلوم نہیں۔ تاہم جی بہت چاہتا ہے کہ ردی پر سب عادت کنی ناقدانہ مضمون اس انداز میں لکھوں جیسے وہ ایک ہم عصر شاعر ہوں! ردی سے ہم عصری کی توقع رکھنا مشکل بھی نہیں۔ کیونکہ وہ ان زندہ جاوید شاعروں میں ہیں جو ہمیشہ ہر شاعر کے معاصر رہیں گے۔

پچھلے دنوں یہاں بعض اردو شعرا کا نزول اجلال ہوا۔ حنیف جالندھری، حمد فرید، عالی قینل شتانی۔ یہ لوگ برنگم کے پاکستانیوں کی دعوت پر یہاں آئے تھے۔ عالی قینل تو اس نیا زمند سے دامن بچا کر نکل گئے۔ لیکن حنیف صاحب سے ایک اور احمد فراز صاحب سے کئی صحبتیں میسر آئیں۔ حنیف صاحب محمول صحت کے شاکی، روس کے شاکی اور موجودہ ادب کے شاکی تھرائے۔ لیکن ان کی عمر کو دیکھتے ہوئے ان

کی صحت بری نظر نہیں آتی۔ اُن کی شاعری البتہ پہلے سے زیادہ بڑھتی ہو چکی ہے۔ پڑھنے والی شان سے ہیں اور حاضر جو اپنی بھی دہی ہے۔ لیکن شری دنیا ایسی بدلتی ہے کہ وہ تو وہ، خود مجھے اپنی شاعری کسی شہر مد فرت تکھے ہوئے آثار قدیمہ کی مانند قیمتی معلوم ہونے لگی ہے۔ احمد فراز کی شاعری پر ہر محفل میں داد کے ڈونگرے برسائے گئے۔ احمد فراز کی غزل میں کلاسیکی عناصر کے ساتھ جدید حساسیت کے آثار فزاواں ہیں۔ جب تک شاعر اپنے بئے ہیں کہ ایک حد تک زندہ نہ رکھ سکے۔ اس کا اپنے قدموں پر چمے رہنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

یہاں ساڈی فاروقی کا دم غنیمت ہے۔ لندن کے قلم میں رہتے ہیں۔ ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ان کے ذریعہ حیدر آباد دکن کے بعض شعرا سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر اکبر حیدر آبادی کا کلام سنا اور بے حد پسند آیا۔ غزل کہتے ہیں۔ اور غزل میں بڑا وقار رکھتے ہیں۔ عشق اور فلسفہ کی شگفتہ آمیزش ان کے کلام پر صدی ہے۔ ایک مجموعہ شائع کر چکے ہیں جس کی تمام جلدیں حیدر آباد سے انگلستان آتی ہوئی سمندر جہ زمیں بارش کی تذر ہو گئیں۔ جو چند جلدیں بچ گئیں ان میں سے ایک انہوں نے مجھے عنایت کی ہے لیکن اس مجموعہ کے بعد ان کا کلام زیادہ اہمیت کا حامل ہے یعنی جو شعرد دست حضرات اب کہہ رہے ہیں۔ اور اکثر محفلوں میں سنا چکے ہیں۔ حیدر آبادی لوگوں میں بہت ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انہیں میرے ناچیز کلام سے پہلے ہی سے علاقہ شدید تھا۔ اور اب اور زیادہ دلچسپی کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ رآپ کو یاد ہو گا کہ سب سے پہلے حیدر آباد دکن ہی میں اس نیاز مند کی زندگی اور شاعری کے بارے میں خاص نمبر شائع ہوا۔ اور وہی اب تک آخری ہے۔ اگرچہ اس دوران میں اس سے پہلے جو شمس علی آبادی، فیض، جینت اور اب احمد ندیم قاسمی کو سہیا لکھنوی "تمیز دار" بنا چکے ہیں!

میرے احباب میں عزیز ترین آغا عیدالحمد ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں۔ وہ سوانح حیات لکھنے کے درپے ہیں۔ آپ نے کرم کیا کہ میرے سوال و جواب کا وہ نسخہ ان کے حوالے کر دیا، جو آپ کے پاس محفوظ تھا۔ شاید میں نومبر یا دسمبر میں چند دن کے لئے پاکستان آنکھوں۔ وہ اس دوران میں مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ذاتی گفتگو کے ذریعے میری زندگی اور شاعری کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عمر میں مجھ سے دو ماہ چھوٹے ہیں۔ معلوم نہیں اس قسم کا کام کرنے کی ہمت کس قدر رکھتے ہیں۔

لاہور کے ایک نامی شاعر میرا چچا تھا۔ مجموعہ شائع کرنے کی ہانی بھرتی ہے۔ ان کے معاہدے کا انتظار ہے اس کے بعد مسترد نہیں بھیج دوں گا۔ در دسمبر کے لگ بھگ وہاں جا کر پردت وغیرہ دیکھ لوں گا۔

میں سفروں سے اب گھبراتا ہوں۔ لیکن یہ دونوں کام ضروری معلوم ہوتے ہیں۔
 حال ہی میں میں نے اپنی دو نظمیں "پاکستانی ادب" اور "کچھ جوانی" ہیں۔ سب سے حسن کے پے درپے سرور کے
 بعد اگرچہ میری دور تو "نیا دور" تک ہی رہی ہے۔ اور اس پر فخر کرتا ہوں۔

میرے ایک خط پر جو سب سے پہلے نے شروع کیا ہے کسی قدر بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا بھی ضرور
 تعلق ہے۔ اور مجھے اپنی ذاتی رائے سے مطلع کیجئے۔ بحث کا موضوع اشتراکیت اور قریبی پسند کی کارشتہ
 ہے۔ آپ کو آج خط لکھتے بیٹھا ہوں تو یہی چاہتا ہے لکھتا چلا جاؤں۔ لیکن سفر چوتھا صفحہ ختم ہو رہا ہے
 اب اور کم تو اس ذوق ضروری کی بدولت داستان کو طول دوں؟
 مخلص راستہ

۱۰

۲۶ ستمبر ۱۹۷۵ء

برادر عزیز

آپ تندرست رہیں۔ اور مشت زیدہ ہو۔ آپ کی طرف سے کسی نظم کی رسید آئی۔ گزشتہ خط کا
 جواب ہی۔ مصروف ہیں تو برک بات ہے۔ خدا کرے کہ آپ کی صحت درست ہو۔ در آپ خوش و خرم ہوں۔
 آج "نیا دور" کے تمام شہروں کا حساب لگا رہا ہوں۔ بہت سے شمارے میرے پاس مفتوحہ ہیں۔ یہ کئی صورت
 ایسی نہیں کہ سب کے سب ایک ایک کر کے آپ مجھے سمجھ رہی ڈاک سے یہاں بھیجیادیں۔ تاکہ میری ناک میں ہر ایک۔

کوڑہ گردہ، مکمل ہو گئی ہے یہ سلسلے کی آخری نظم ہے کہیے تو بھجوا دوں؟
 غلام عباس صاحب کا کہاں ہے؟ ان کی طرف سے بھی خط کا جواب نہیں آیا۔ انہیں سلام کہیے گا۔
 باقی احباب کو بھی۔ جواب جلدی۔

مخلص راستہ

دوم فروری ۱۰۳۔ لڑائی ٹنیش۔ ہمد کوڑ

نیویارک۔ ۸ نومبر ۱۹۶۶ء

برادر عزیز — دذی نظیں اور بھیج رہا ہوں سب آپ کے پاس پانچ نظیں ہو گئیں سب کو چھاپنے کی ضرورت نہیں۔ انتخاب کر لیجئے۔ شاید زندگی سے ڈرتے ہو؟ اور ”آنکھیں کالے غم کی“ ایسی نظیں ہوں جن کی اشعت ملتوی ہو سکے۔ نفکار رنگ آپ مجھ سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ میں کالے کوسوں پڑا ہوں۔ تاہم ”تسنا کے تار“ — ہم کہ عشاق نہیں۔۔۔۔۔ اور ”اے غزالِ شب“ نسبتاً ”پاک“ ہیں اور اول اندر کر دو نظموں سے ایک حد تک بہتر ہے۔

اگر ہو سکے تو مختصر مخط لکھ کر اپنا عندیہ بتا دیجئے۔ ممکن ہوں گا۔

معارفے کی فکر نہ کیجئے جس شمارے میں نظیں چھپی۔ اس نیاز مند کے حق میں کوئی ”کلمہ خیر“ کہہ دیجئے! شاہد صاحب اور عباس صاحب کا حال ضرور لکھئے گا۔

مخلص راشد

نیویارک

۶ دسمبر ۱۹۶۶ء

برادر عزیز۔ خدا آپ کو زندہ سلامت اور خوش دھرم رکھے۔ آپ کے دونوں خط موصول ہوئے۔ دیکھا کہ ابھی ابھی ملا ہے۔ جو مصرعے آپ نے نقل کئے ہیں سب درست ہیں سوائے ”ہم کہ عشاق نہیں۔۔۔۔۔“ کے آٹھویں بند کے چوتھے مصرعے کے۔ یہ مصرعہ یوں ہونا چاہیئے۔

جس میں ہیں بکھرے ہوئے ماضیِ ممتناک کے برگ

یعنی جس میں کے بعد میں صبح ہونے سے پہلے شاید میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخہ ہیں یہ کی ہوگی آپ نے گذشتہ خط میں لکھا تھا کہ میں آپ کے اس ادارے کے بارے میں جس کا ذکر میں نے اپنے خط میں کیا تھا۔ اپنے خیالات قلم بند کر کے آپ کو بھیج دوں۔ آپ نے اس بارے میں واقعی بڑی تشویش

دلائل ہے۔ کوشش کر رہا ہوں کہ چند سے جلد کچھ لکھ ڈالوں۔ لیکن جہز اسمبلی کے اجلاس کی وجہ سے سب لوگ بے حد مصروفیت کا شکار ہیں۔ اسمبلی ۲۰ دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اگر وقت ملا تو اس وقت ایک دن صرف کر کے لکھ ڈالوں گا۔ آپ کے رسالے کی اشاعت میں تاخیر کا مجرم نہیں بننا چاہتا۔ اگر دسمبر کے آخر تک مضمون آپ کو پہنچ جائے گا تو دیر تو نہ ہو گی؟ ورنہ کسی لگے شمارے کے لئے سے رکھ لیجئے چاہتا ہوں کہ اپنی تہذیب (پاکستانی تہذیب) کے عناصر سے بحث کر دے۔ دلے نو اس پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن شاید آپ کے رسالے کے چار پانچ صفحے چھپ کر سے ہو دھج ہو جائے۔ مگر اُنکے آپ نے گذشتہ خط میں معاوضے کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ کو پسند ہو تو معاوضے کی بجائے اس شمارے کے نسخے میرے بعض احباب کو بھیج دو کیجئے جس میں نظمیں شائع ہوں۔ اس کے نام حسب ذیل ہیں۔ پتے آپ کے پاس اکثر کے ہوں گے۔ (۱) فیض (۲) آغا عبد الحمید سینٹ سیکریٹری راولپنڈی۔ (۳) عطاء اللہ سید دجج بائی کورٹ۔ لاہور (۴) حمید سید ریڈیو پاکستان (۵) منیر جالندھری (۶) غلام عباس (۷) راجہ فخر محمد ماجد ۸۷۔ ۸۳۵ سکس آباد۔ لاہور (۸) صفدر میر (۹) قیوم نظر (۱۰) جیلانی کامرن (۱۱) آفتاب احمد ڈاکٹر فنانس، کیڈی لاہور (۱۲) احمد فرزند پشاور (۱۳) عجاز ہالو (۱۴) مختار صدیقی ان کے علاوہ میرے نام حیدر نسخے بھیج دو کیجئے جو یہاں بعض احباب کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شاہ صاحب اور عباس صاحب سے سلام کہئے گا۔ امید ہے کہ شاہ صاحب کی صحت اب بہتر ہو گی۔

محسن۔ ستر

نیو یارک

۱۳ اپریل ۱۹۶۷ء

میرزا عزیز۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ ۷ اپریل کا خط ملا۔ مضمون ہوں۔ حیرت ہے کہ اس سے پہلے مضمون اور نظم ”دو حرف تمنا“... کے بارے میں آپ کا خط مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ شاہ صاحب کی علالت کی خبر پڑھ کر بے حد رنج ہوا۔ ان کا یوں ”برخوردار لیٹر“ ہورہا جانا

حیرت انگیز ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ نہایت چاق و چوبند زندگی بسر کی ہے۔ دعا ہے کہ انہیں جلد صحت کاملہ حاصل ہو۔ اور وہ دوبارہ چلنے پھرنے پر مہر نظر آئیں۔

اس خط کے ساتھ بے پرواں کا ایک اور نسخہ بھیج رہا ہوں اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے معلوم نہیں میں نے جو نقل آپ کو بھیجی تھی وہ اس اصول کے مطابق تھی یا نہیں۔ گزرتا ہوتا اس نسخے کو اصل سمجھے اور دقت ہو تو کاتب سے درست کر لیجئے۔

یہاں سے، ارجون کے ٹک بھگ روئے ہونے کا ارادہ ہے۔ جولائی کا مہینہ اٹلی میں گزار کر ہم لوگ اگست کے شروع میں کراچی پہنچیں گے۔ لیکن کراچی رکنے کا ارادہ نہیں۔ لاہور سے دہلی پر یعنی اگست کے آخر میں ایک مہینہ کراچی میں ٹھہرنے کی تجویز ہے۔ اٹلی سے آپ کو لکھ کر اس کی مزید توثیق کر دوں گا۔
مخلص راستہ

۱۴

پن۔ اور۔ عکس نمبر ۱۵۵۵

تہرن۔ ایران۔

۱۹۰۸ء

رد عزیز و گرامی۔ اس خط کے ساتھ چھ تازہ نظمیں بھیج رہا ہوں جو تہرن آکر لکھی ہیں۔ شاید ”نیا دور“ کے کام کی ثابت ہوں۔

(۱) ”بے مہری کے تابستانوں میں“ اس نظم میں ان بنیادی اختلافات کا ذکر ہے جو ہمیشہ پائے گئے ہیں، اور جن کی وجہ سے انسانی دنیا میں بے مہری اور بے گانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ اور اس حقیقت کی عزت استاد ہے کہ ان اختلافات کو رفع کرنے کا وسیلہ صرف حرت و معنی کا وہ آہنگ ہے جو نہ یاب ہوتا جا رہا ہے۔ اور جسے حاصل کرنا ”ثبات“ کا درجہ رکھتا ہے۔

(۲) ”افسانہ شہر“ یہ نظم گویا پاکستان کا افسانہ ہے، یا ہر نو آزاد ملک کا۔ پہلے بند کے تین مصرعوں میں پاکستان کی تئیں اور چوتھے سے چھٹے مصرعے میں ”آزاد“ انقلاب اور اصلاح کی مساعی۔ دوسرے بند میں اسباب کی طرف اشارہ ہے کہ خور و لوگ بدینے پر فاضل نہیں۔ اور صرف اپنے ”آج“ میں

زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنے "کل" تک پہنچنے کی خواہش یا جسارت نہیں رکھتے۔

(۳) "گر دیار اس نظم میں جنگ، ہر جنگ کے غلات، حساسات کا اظہار ہے۔

(۴) "میر جو مرزا ہو، میراجی ہو: اس نظم میں یہ کتنا بچا ہوا ہوں کہ قہر و ثغریا ہی ذات کے حشرات میں گم ہے۔ لیکن مہارت و جودہ زلمے میں شہنشاہوں کی طرہ توجہ دینے پر مجبور ہے جو اس کی ذات کے اندر درمے ہیں۔ [صفحہ ۹ پہلے دو مصرع میر کے، دوسرے دو مصرعے غالب کے اور تیسرے تین مصرعے میراجی کے ہیں]

(۵) "مسکراہٹیں: اس نظم میں جنگ کی مسرت اور دور رس مسرت کا تقابلی منظور ہے۔

(۶) "زمانہ خدائے: یہ نظم وقت کے برس میں حیدر علی فلسفیانہ خیالات کا، تہہ و سر ہے یعنی حال جس سے ہمارا رستہ ہے اور جس رشتے کا ہمیں سب سے زیادہ حساس ہے۔ وقت سب سے زیادہ نازک رشتہ ہے۔ اصل رستہ اس ماضی کے ساتھ ہے جس میں زمانہ نمودار ہو گیا اس مستقبل کے ساتھ، جہاں اتنا ن کو پہنچنا ہے۔

نظمیں ملنے پر رسید بھیج دیجئے تاکہ تسلی ہو جائے ایران اور پاکستان کے درمیان ناک نہایت غیر یقینی ہے عباس صاحب سے سلام کہئے گا۔

اس خط کے ساتھ چند پتے بھیج رہا ہوں جس پرچے میں نظمیں شائع ہوں وہ برادر کرم بن حضرت کو بھجوادیکجئے۔ اگرچہ کچھ بیجا مشکل ہو تو نظموں کا دستہ بھجوادیکجئے۔ مثلاً یہ بعض ایسے نام ہوں گے جنہیں آپ از خود یاد رکھیے ہوں گے۔ اس لئے آپ کی زحمت کم ہوگی۔

مخلص راشد

برادر عزیز۔ خط ملا آپ کے ارشاد کی تعمیل میں اپنے خط کی نقل بھیج رہا ہوں جس میں کہیں کہیں ضمنی ترمیم کی ہے تاکہ مطلبی قدر اور واضح ہو سکے۔

گفتگو میں اپنی نظموں کا اشاعت کے متعلق مجھے قرۃ العین حیدر سے اطلاع ملی وہ پہلے دہلی

تہران شریعت لائیں۔ اور مجید سند کرہ انہوں نے "گفتگو" میں نظموں کی اشاعت پر مسرت کا اظہار کیا۔ اس پر میں نے علی سردار جعفری صاحب کے نام خط لکھا اور انہوں نے مجھے "گفتگو" کے تین شمارے ارسال فرمائے مابہوں نے "نیا دور" سے غائبانہ نظمیں اور داستان "دہشت" سے ایک نظم بنیر حوائی کے نقل کی ہے۔ اس پر میں نے ان کی توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ یہ بات شاید "نیا دور" اور داستان "گوگوارانہ ہوا" انہوں نے میرے خط کے جواب میں اس امر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ میں نے اس کے اسرار پر دو تازہ نظمیں انہیں مال ہی میں بھیجنے کے لئے بھیجی ہیں۔ یہ دو نظمیں "نیا دور" کو نہیں بھیجی گئیں۔ اس لئے آپ مطمئن رہیں۔ اس فرصت کو غنیمت جان کر اپنی ایک تازہ تصویر بھیجیں آپ کے نام بھیج رہا ہوں۔ "دوسرے نیا دور" کے کام کی ہے یا نہیں۔

جن پرانے مضمونوں کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی کوئی نقل میرے پاس موجود نہیں۔ ادب انہیں دوبارہ جمع کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ یوں بھی جہاں تک مجھے یاد ہے وہ مضامین رومادی میں لکھے گئے تھے۔ اور ان کی حیثیت کسی قدر مغرنا ہے کی ہوتی۔ اور اس میں کسی قدر خوراک رکھا گیا ہے۔ اگر جمع ہو سکیں تو تیرے کے طور پر شایع بھی چھاپے جا سکیں۔

میرا مجموعہ چھاپنے کی تمنا سب زیادہ ہے اگر کوئی تسلی بخش انتظام ہو سکے تو ممنون ہوں گا۔ یہ پڑھ کر غنا مت افسوس ہوا کہ "جدید شاعری" پر آپ کی کتاب کا مسودہ عنت و بود ہو گیا۔ میں تیسرے مجموعے میں تمہید کے طور پر "جدید شاعری" اور اپنی شاعری کے بارے میں ایک انٹرویو کا ترجمہ اور خلاصہ مل کر ناچا تھا ہوں۔ یہ انٹرویو میں نے امریکہ میں اردو کے بعض پاکستانی اور امریکی طلب علموں کو انگریزی میں دیا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو "نیا دور" میں اشاعت کے لئے بھیج دوں؟

تہران ضرور آئیں۔ چھٹی منزل کے لئے بہترین جگہ ہے۔

منظم راشد

بازار عزیز۔ خدیجہ کو تندرست رکھے۔ جو دایہ زمین ہو۔ اس دوران میں تین اور نظمیں سو گئیں۔

ترجمہ ۱، جو میں نے تین امریکن یونیورسٹیوں کے تین طالب علموں کو دیا تھا۔ خلاصہ کرنے کے باوجود مضمون طویل ہو گیا ہے۔ سترہ کے قریب سوال شامل کئے ہیں۔ چند ایک حذف کر دیئے ہیں۔ پھر کچھ نائپس کے چھپیں گے۔ صفحوں پر مضمون پھیل گیا ہے۔ امید ہے "نیا دور" کا دامن اس کے لئے تنگ ثابت نہ ہوگا۔

میں نے ابھی تک ایران کے جدید شاعروں کے ساتھ رسم و راہ پیدا نہیں کی۔ تاہم جہاں کہیں سے ان کا کلام ملتا ہے اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ اس میں ایک ایرانی دوست کی مدد بھی ہے۔ رابعوں کیونکہ یہ لوگ جو زبان لکھتے ہیں۔ وہ کلاسیکل ڈکشنریوں میں نہیں ملتی۔ بہت سے الفاظ بے معنی یوں بھی مرد و رقت سے بدل چکے ہیں۔ اور یہ لوگ الفاظ کو نئے معنی پہنانے میں خاصے "دیر" بھی واقع ہوئے ہیں۔ بہت سا وقت چاہیے۔ جب بھی ممکن ہو آپ کو جدید ایرانی شاعری پر سیر حاصل مضمون لکھ کر بھیجوں گا۔ ان جدید شاعروں میں سے بعض، خاص طور پر مہدی اخوان ثالث (م۔ امید اہم سے خفا ہیں کہ ہم ملک، اشعار بہار اور صادق سرمد کو ایران کے قومی شاعر سمجھتے ہیں۔ اور جدید شاعروں سے پاکستان آشنا نہیں۔ یہاں پاکستان کے مفارقت خدے میں کس زمانے میں خواجه عبدالحکیم عروزی انسر مطبوعات لکھتے۔ ان سے خاص طور پر خفا ہیں۔ جو ایک طرف فیقن کا ذکر آنے سے کتراتے تھے "دوسری طرف جدید فارسی شاعری کا فراق کم رکھتے تھے۔ تبسرا ندرسی میں ڈائریکٹریٹ کرنے کے باوجود فارسی پنجابی لہجے سے بولتے تھے۔ یہ معلوم نہیں یہ اعتراضات کہاں تک درست ہیں۔ لیکن م۔ امید نے تو ان کا مفصل ذکر اپنے مجموعہ کلام "از بن اوستا" کے دیباچے میں کیا ہے۔ اور کچھ ناراضگی سے اور کچھ طنز سے۔

ترانے کا پردگام ضرور بنائیے۔ اور اگر مہیاں آنے سے پہلے اپنے "ادبی مقاصد" کو مد نظر رکھ کر ادبی پردگام بنانا چاہیں تو اس میں ہر مدد کے لئے حاضر ہوں۔

مخلص راشد

تہران

۲۲ جون ۱۹۶۸ء

برادر عزیز۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میرا مضمون "انٹرویو" وصول ہو گیا ہوگا۔ اس میں کچھ قدر ترمیم کی ضرورت ہے۔ اگر ممکن ہو تو اصلاح کر لیجئے۔

صفحہ ۱۱ پر سطر ۹ — وہی جگہ کسی ہونا چاہیے۔

صفحہ ۲۶ آخری سطر — ”وہ تھک رہا ہے“ کی بجائے ”وہ تھک رہا ہے“ ایسے... ہونا چاہیے۔

صفحہ ۲۵ پر سطر ۲۵ — ”عشق کا ایک رخ ہے“ کے بعد یہ عبارت ”ترسیم، صاف کر دیجئے۔“

”بڑی نظموں میں آداب محفل“ کا رکھ رکھ نسبت کم ہے۔ ہم نے اپنی زندگی اور بے عین میں

”آداب محفل“ کو، کس بندی پر پہنچا دیا ہے کہ ان سے خوف آنے لگا ہے۔ اور ان نظموں کا ”غیر غفہ“ بھی

در اصل اسی عشق کی نیکیاں کی خواہش اور اس کی تاباکی اور کفایت کی تمنا ہے۔ غصہ مزوری بھی نہیں

ہیں سمجھتا ہوں کہ غفہ دیانت داری اور بے لوثی کے بغیر ممکن بھی نہیں۔

میں اپنے تفسیرت مجبوری کا نام...

مخلص راستہ

تبریز

۳۱ جولائی ۱۹۶۸ء

برادر عزیز — ۱۰ جولائی کا خط ملا۔ کتابوں کا پرسل بھی۔ آپ نے بے حد گرم فرما دیا۔ اور سے حد

ممنون ہوں۔ ”میا دور“ میں لعلی کی کتابوں کا اشتہار چھپتا رہتا ہے۔ گرنہ ایک ایک نسخہ بھی پہنچ

سکے تو مشترک گزار ہوں گا۔ سیکر آپ نے ”حساب دوستاں و دردل“ کا ایک حد تک ڈیر دیا ہے۔

میا شمرہ حلاجی میں میری نظمیں ہیں۔ ”صورت ایک نظم“ ”انسانیت ہر“ کے تیرھویں مسرے میں ”کے“ کے

”ان“ چھپ گیا۔ درمیان میں بے معنا ہو گیا۔ بہر حال کتابت احمد کاتب کے غلام سے پورے طور پر پچھلے کسی

لکھنے والے کے لئے ممکن نہیں ہے۔

فارسی کی جدید نظمیں میں کر رہا ہوں۔ اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ کرنے کا ارادہ ہے۔ کتاب کے آخر میں

شاعروں کے مختصر حالات بھی ہوں گے۔ آپ نے PENGUIN کے سلسلے میں سپر نئی فرنیچر، جرمن، اطالوی

وغیرہ شاعری کے مجلے دیئے ہوں گے۔ ان کا قبیع کرنا چاہتا ہوں۔ کاش اس طرح حیدر، دوز، تاری

کا ایک مجموعہ فارسی ترجمے کے ساتھ ساتھ ہو سکے

مخلص راستہ

تہران

۳ اگست ۱۹۶۸ء

زور عزیز۔ ”مصر جسے“ کی کئی بہت تو شاید ابھی شروع نہ ہوئی ہوگی۔ اس میں صوفیہ پر ایک چھوٹی سی
تکریم ضرور کی ہے۔ سطر ۲۶ جو ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: ”خوش قسمتی سے.....“ اسے یوں شروع
ہونا چاہیے

جیسے ”فک پیم“ نے بھی کہیں اشارہ کیا ہے خوش قسمتی سے..... اغ
کرم ہوگا اگر آپ یہ تصحیح مسودے میں کر لیں۔ تہران آنے کے بعد کرم نے کس حد تک ”رتی“ کی۔
مخلص راشد

تہران

۱۱ ستمبر ۱۹۶۸ء

زور عزیز۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ بہت دنوں سے آپ کی خیریت کی خبر نہیں ملی۔ اردو تیار دورہ
کا کوئی پرچہ بھی موصول نہیں ہوا۔ آپ ”شاہ نمبر“ شائع کرنا چاہتے تھے۔ وہ کس منزل میں ہے؟ وہ پرچہ
جس میں پاکستانی کلچر کے تقاضوں پر بحث شائع کرنا مقصود تھی وہ کب چھپے گا؟ میں نے جو انٹرویو بھیجا تھا
وہ آپ کے کام کا ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کی فرمائش کے پیش نظر ”در جدید فارسی شاعری پر مضمون“ کی
تیاری کے لئے جدید فارسی شاعری کے دیوان جمع کرنے شروع کر دیئے ہیں۔ اور ایک امانت کی مدد سے
جنتان کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جدید شاعروں سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس مضمون میں
مزید سادہ گفت و گو ہو جائے۔ لیکن آپ نے جو تفریق دلائی ہے اس کا نتیجہ ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا۔

آپ کے سفر تہران کے ارد سے کہاں تک پہنچے؟ دسمبر میں شاید کراچی آنکلوں۔ راکر نیورک سے
جانت مل گئی تو پھر آپ سے مفصل باتیں ہوں گی۔ کراچی میں ڈیفیس اؤسٹنگ سوسائٹی میں کوئی ۲۲۵
مربع گز زمین کا پلاٹ ہے اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ٹاکیہ اتفاق سے مل جائے تو اطلاع دیجئے گا۔

پھر اقبالؒ "لاہور ہنزہ ریل" نامی "ورائین میں اجنبی" کے نئے ڈسٹن اور "کلا یہ ان" کا مجدد
ڈسٹن شائع کرنے پر وہ ہے۔ ان کے پردہ ڈھکے سکوں کا، اگرچہ سسے تو چور ہو رہے تھے۔ صرف میری
نظموں کے ترشے ذیل کے پتہ پر بھجوا دیئے یعنی جو گزشتہ سال بھرمی "نیا دور" میں تلے ہوئی ہیں،
مجلسِ راشد

تہران

۵ اکتوبر ۱۹۷۸ء

برادر عزیز۔ گزشتہ خط میں بہت ایدہ زار کہ منچر نے اب میں ان تین اصحاب کے نام
پر چپ بھینٹائی ہیں بہت کر دیکھے۔ آئی عبدالحمید۔ کسے۔ جی فرید اور مرز مظفر سلکوہ۔ بیروت میں مرز
تقی کتھے ان کا انتقال ہو گیا۔ لہذا ان کے نام بھی اب پر چپ بھینٹا ہے۔
یہ۔ امین میں یہ سارا در پیش ہے نہ شے کے بھار کنوں کو اپنی ہر نصیحت کی اشاعت کے لئے پیشگی
اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ نہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ قواعد کی رو سے صرف ان تصانیف کی اشاعت
کے لئے اجازت لینا ضروری ہے جن کا تعلق کسی سیاسی مسئلے سے ہو۔ تمام مستحقہ کے کاروبار سے۔ تاہم وہاں
جب پر یہ برتا ہے تو یہ منہ درستانی ڈائریکٹریا بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ مادر میں اس نیا دہند کے نام خط
کہتا ہے کہ اجازت کیوں نہیں لی۔ وغیرہ وغیرہ۔
مشابہ نمبر کب آئے گا؟ انتظار ہے۔

مجلسِ راشد

تہران

۲۸ اکتوبر ۱۹۷۸ء

برادر عزیز۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا ۱۲ اکتوبر کا خط ملا۔ منوں ہے۔ اس خط کے ساتھ لاٹ

کافقہ بھیج رہے ہوں۔ یہ پلاٹ ڈرافٹس ہارلسک سوسائٹی کی اسکیم میں واقع ہے۔ یہ سوسائٹی اب قریب قریب کورنگی تک پھیل گئی ہے۔ اس لئے اسکیم کے پلاٹوں کی طلب بہت ہے۔ سنا ہے کہ ساٹھ روپے فی گز تک یہ بک گئے ہیں۔ اگر سودا چھا ہو سکے، آپ کی وسعت سے تو مٹوں ہوں گا۔

”جدید فارسی شاعری“ پر مضمون قریب قریب مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں ۳۱ اکتوبر سے ۵ نومبر تک شاعری کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کا انعقاد کراچی میں شاہد سید کا نفرنس سے معدیات میں مزید فائدہ ہو اور جدید فارسی شاعری کو پرکھنے کے لئے نئے اشارات حاصل ہو سکیں۔ نوبر میں مجھے تبریز، رند، میہ، آبادان، اموازا، مشہد، نیشاپور اور رشت کے درے پر چاہئے۔ پورا مہینہ تک جئے گا۔ اس لئے مضمون دسمبر کے سپلائی مہینے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ خیال ہے کہ اس مضمون کو ”ایران میں اجنبی“ کے دوسرے اڈیشن کے دیباچے کے طور پر استعمال کروں۔ لیکن کسی قدر اختصار کے ساتھ۔ ”کالا انسان“ بقیہ تفسیر مجموعہ جدیدی میں چھپ جائے گا۔ اس کے لئے ”درا“، جو تھوڈ اڈیشن اور ”ایران میں اجنبی“ کا دوسرا اڈیشن شائع ہوں گے۔ ”درا“ کا نیا دیباچہ لکھا ہے۔ ”کالا انسان“ کا دیباچہ وہ مصاحبہ ہو گا جو امریکہ میں چند طالب علموں کو دیا تھا۔ اور جس کی نقل نیا دور کے لئے بھیج چکا ہوں۔

اگر ہو سکے تو ”نیا دور“ میں ن تینوں مجموعوں کی اشاعت اور خاص طور پر ”کالا انسان“ کی اشاعت کا ایک آدھ دفعہ اشتہار شائع کر دیجئے۔ سپر کاسٹ الماشن۔ میمپریہ رڈ۔ لاہور ہے۔

میر، وہ درجنوں کو کراچی پہنچے گا ہے۔ غالباً جنوری کے آخر تک کراچی میں رہیں گے اور پھر فردری اور مارچ کا مہینہ لاہور، جوہر آباد درجیاں بھائی کالج کے پرنسپل ہیں، اور راولپنڈی میں گھوم پھر کر گنداپا گا۔ ۲ جنوری شرط تاریخ ہے۔ صحیح تاریخ سے بعد میں آگاہ کروں گا۔

مخلص رشید

نہرن

۲ نومبر ۱۹۶۸ء

محکم غریب: جدید فارسی شاعری پر مضمون صورت وقوع طلبہ مکمل ہو گیا۔ گذشتہ چند دنوں میں کچھ ندرت مل گئی تھی۔ اس لئے اسے ختم کر کے میں کامیاب ہو گیا ہوں مضمون خاصا طویل ہے۔ غالباً ”نیا دور“ کے

برقی کتب کی دنیا میں خوش آمدید

آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں

مزید اس طرح کی شاندار، مفید اور نمایاں کتب

کے حصول کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو

جوائن کریں

ایڈمن پینل :

محمد عاتق ریاض : 03447227224

سدرہ طاہر : 03340120123

حسنین سیالوی : 03056406067

پانچویں یا زیدہ سمجھئے تے گاہ مجھے اس مضمون کو رونا۔ میں یہ سب کرنا پسند نہیں کیوں کہ آپ کے دو شماروں کے درمیان قسماً زمانہ گزر جاتا ہے۔

آپ اس کہ سنوئن مقدمہ بدل کر جدید فارسی شاعری رکھ دیجئے۔ ہر ایک چھوٹا سا نوٹ اپنی طرف سے فائدہ کر دیجئے۔ یہ مضمون ہم راہ صاحب کے مجموعے "بین میں اجنبی" کے دوسرے ڈیویشن میں منتسب کے طور پر شائع ہے۔ یہ ڈیویشن "مقالہ روبرو کی طرف سے تیار ہو رہا ہے"۔
سنوئن آج یا کل رجسٹرڈ ٹرینوں سے کچھ دنوں کا پہنچنے پر اطلاع دیجئے۔

مید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ غالباً اردو میں پہلی مرتبہ اس حد تک جدید فارسی شاعری کے بارے میں کچھ لکھا گیا ہے۔ پھر کہیں کہیں اردو کے جدید شاعروں کے ساتھ مزید مزید دیکھی جائے گی۔ اس مضمون کے پردہ دیکھنے میں آپ کو خاص وقت کا سامنا ہو گا۔ خاص طور پر ذریعہ نظمیں کے پردہ اردو کی جدید نظموں میں طرح طرح کی طباعت کی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ چاہے کہ جدید فارسی شاعری! اگر آپ چاہیں تو پردہ مجھے یہاں بھیج دیجئے۔ اگر اس میں کسی مشکل کا اندیشہ ہو تو جب ضروری کو رچی آؤں گا تو پردہ دیکھ لوں گا۔ اثر اردو کی تصویریں دیکھ رہی ہوں تو فراہم کرنے کی کوشش کروں۔
مضمون میں اردو شاعروں کا ایک حد تک مفصل تذکرہ ہے۔ میں نے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ سرت شاعروں پر تبصرہ ہے اور اس کی ہمت کی طرف اشارہ ہے۔

مخلص دانش

تبرن

۲۴ نومبر ۱۹۶۶ء

ہزار غزلیں۔ اس خط کے ساتھ جدید فارسی شاعروں کی تصاویر بھیجیں۔ ان میں مناسب ہونے کے لئے آپ کی ترتیب سے شروع کریں جس ترتیب سے میرے مقالے میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ شعر کے نام ہر تصویر کی پشت پر درج ہیں۔

یاد آئے کہ اب آپ کے پاس میرے مندرجہ ذیل مضامین ہیں۔

(۱) ایک خط جس میں پاکستانی کھیر کی بحث تھی)

(۲) شاہد احمد - کچھ یاد میں۔

(۳) مصاحبہ (جس میں جدید اردو شاعری سے اور میری شاعری سے بحث کی گئی ہے)

(۴) جدید فارسی شاعری (مقدمہ)

یہ شاید کہی، اور چیزیں بھی ہوں۔ بہر حال کرم ہوگا اگر معلوم ہو جائے کہ یہ مذاہن کب اور کس ترتیب سے شائع ہو رہے ہیں۔

مخلص راشد

۲۶

پرنٹل انٹرنیشنل

اچہ مال — لاہور

۱۲ فروری ۱۹۶۱ء

برادر عزیز۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ "لا انسان" چھپنی شروع ہو گئی ہے۔ شاید فردری کے ستر تک بازار میں آجائے گی۔ "مادرا" کے پروف دیکھ رہا ہوں۔ "ایران میں اجنبی" تاحل شروع نہیں ہوئی۔ میں نے "لا انسان" میں مصاحبہ شامل کیا گیا ہے۔ اور اس کے نیچے (اپ خوش ہوئے گے، یہ نوٹ دیا ہے کہ "مصاحبہ" نیا دور "کراچی کے شمارہ ۴۹ - ۵۰ سے، خود ہے" اب، سے آئندہ شمارے میں نثر و شاعری کرینگے۔ جدید فارسی شاعری دئے مضمون کو "ایران میں اجنبی" کے مقدمے کے طور پر استعمال کرنے کا خیال بدل دیا ہے۔ اس کی بجائے ایک نیا مختصر سا دیباچہ لکھ کر دے رہا ہوں۔ خیال ہے کہ جدید فارسی شاعری کے مضمون کو ایک الگ کتاب کے لئے محفوظ کر لوں جس میں پچاس یا پچھتر کے الگ الگ جدید فارسی نظموں کے ترجمے (مع اصل یا بغیر اصل) شامل کئے جائیں جس کا مقدمہ وہی مضمون ہوگا جو آپ کی فرمائش پر جدید فارسی شاعری پر لکھا ہے۔

ترجمے "مصاحبہ" اور "جدید فارسی شاعری" کے پروف بھیجوا دیں تو مضمون ہوں گا۔ لیجیے پروگرام میں تبدیلی کر رہا ہوں۔ ۲۸ فردری یا یکم مارچ کو کراچی دے آئے گا اردہ "باندھ" رہا ہوں۔ بشرطیکہ یہاں تینوں کتابیں میری مدد کی ضرورت سے بے نیاز ہو کر اپنا راستہ خود اختیار کر لیں۔ کراچی میں چند دن گزار کر اور زمین

کام بدستی طور پر طے کر کے دیں تہران جیل ہاؤس گا۔ یہ سب باتیں لی لکھاں داغ میں پک رہی ہیں۔ اتاری
فیصلہ جیل بکھول گا۔

پاکستانی بکھر کے، اسے میں سے سے تو سب بدستی صاحب سے لے کر بات کر رہے۔ شاید سمجھ رہے ہوں۔
پچھلے حالات سے اختلاف درج ہے۔

نقص برکت

۲۷

تہران

۳۰ اپریل ۱۹۶۱ء

برادر عزیز۔ ۲۵ اپریل کا خط کل ملا س خط کے ساتھ یہ تین خطیں بھیج رہا ہوں۔ (۱) ہم جسم (۲) یہ
خدا پرست ہوا (۳) طب کے تھے۔

جدید دہائی فنکاروں کے ترجمے میں مصروف ہوں۔ اب تک کوئی تیس خطوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔
میں وہ سب جہاں تو میر نیا زکی کو بھیج دوں گا وہ لایہ ف ن ہی کے ساز اور گٹ اپ کے ساتھ متائع
کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

میں نے این سے سبکدوش ہو کر بیاں کی کسی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈیز کے شعبے میں کام کرنا چاہتا ہوں۔
بعض یونیورسٹیوں کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک نوادہ ادب پر رمانیج نہیں
بلکہ اردو ادب کی روایت اور درایت پر (پچھلے دنوں کا ایک سلسلہ تیار کروں۔ دوسرے پاکستانی تہذیب کے
مرحمتوں کے بارے میں ایک اور سلسلہ جو جس میں ہندی، عربی، ایرانی اور عہد حاضر کے ان تمام عناصر
کے چشموں کا ذکر کیا جائے جو ہماری موجودہ تہذیب کے اجزائے لا ینفک ہیں۔ درجن کو سمجھے بغیر عہد حاضر
کے پاکستانی کی نفسیات کو سمجھنا مشکل ہے۔ اردو ادب پر جو پچھلے دنوں کا سلسلہ تیار کر رہا ہوں اس کے بارے
میں آپ کو درمختوں کے بعد لکھوں گا۔ اگر کسی یونیورسٹی نے منظور کر لیا تو ان پچھلے دنوں کو تقویت دینے کے
لئے اردو رسم و رواج کو متعلق کرنا مناسب ہو گا۔ محض جدید یعنی موجودہ زمانے کی نظم و نثر کا انتخاب
بہر کے سب کے حساب سے لئے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے بلکہ شاید اپنے ملک کے لئے زیادہ عجیب و غریب
کار آمد ثابت ہو۔

کتابیں جب پہنچیں گی، آپ کو کچھ اردو ملے گا۔ اطمینان رکھئے۔ اردو میں کوئی نئی شہر یا تنقید کی کتاب
چھپی ہو تو کرم ہو گا۔ اگر میرے نام آپ کچھ اسکیں۔ اردو میں اگر ممکن ہو تو میری "مینوں" کتابوں کا اشتہار ایک
مرتبہ اور تلع کر دیجئے۔ پبلشر کا نام "امثال" نہیں بلکہ "امثال" ہے۔ پہلے اشتہار میں غلط چھپ گیا تھا۔
مخلص۔ امشد

۲۸

پوسٹ بکس۔ ۱۵۵۵

تہران۔ ایران

۱۴ جولائی۔ ۱۹۶۹ء

برادر عزیز۔ آپ کے ۲۲ جوبن اور یکم جولائی کے خط میرے سامنے ہیں۔ اگر زحمت نہ ہو تو "نیا دور"
کے تازہ شمارے کی دس پندرہ جلدیں بھجوا دیجئے۔ جنوں ہوں گا۔ جن فارسی شاعروں کا ذکر اس میں ہوا ہے۔
انہیں ایک ایک جلد آپ کی طرف سے نذر کر دیں گا۔ اور اس کے علاوہ دو تین کامیاں ان یونیورسٹیوں
کو جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے۔

میر نیازی کو خط لکھ کر "مادر" اور "تہران میں اجنبی" کے نسخے منگوا دیجئے۔ ہر ایک کو اگلے شمارے
میں ان پر تبصرہ شائع کر دیجئے۔ اگر کراچی کے کوئی بزرگ مثلاً ممتاز حسین تبصرہ کر سکیں تو مجھے خوشی ہوگی۔
وہ پہلے بھی میرے بارے میں لکھ چکے ہیں۔ یا کوئی اور ذہین آدمی جو دنیا نو س کے عشق میں مبتلا نہ ہو، لکھ
سکے تو مناسب ہو گا۔

آپ کی کتابوں کا کوئی پکیٹ تاحال موصول نہیں ہوا۔ اس میں کون کون سی کتاب ہے اور کتنی ہیں۔
جدید فارسی شاعری پر کتاب کھینچی جا رہی ہے۔ جتنا مطالعہ کرتا ہوں۔ اتنا ہی عشق بڑھتا جا رہا
ہے۔ اب تک کوئی پچاس نظموں کے ترجمے اپنی آخری صورت میں موجود ہیں لیکن بیس کے قریب اور شامل ہوں
گے جن کا ابتدائی مسودہ تیار کر چکا ہوں۔ کل شاعروں کی تعداد نو سے بڑھتے بڑھتے بائیس تک جا پہنچی ہے۔
اور جدید شاعری پر اپنے مقالے میں بھی مزید آٹھ کس صفحے کا اضافہ کیا ہے۔ یہاں اس ترجمے کا ذکر انگریزی
اور فارسی کے اخباروں اور رسالوں میں ہونے لگا ہے۔ ریڈیو پر بھی اس کے بارے میں ایک انٹرویو دے رہا ہوں۔

ایک ہفتہ ”راخبر“ فردی“ میں (جو جدید نارسہ شاعری کے پرستاروں میں ہے) ایک مساجد درمیری دو نظموں کا ترجمہ اسی ہفتہ شائع ہوا ہے۔ اور اس میں اس ترجمے کی مہم کا بھی مفصل ذکر ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ اگلا پرچہ کب شائع ہو گا۔ تاکہ اس کے لئے نظمیں تیار رکھیں۔

مخلص راشد

تہرن

۱۹ اگست ۱۹۶۹ء

برادر عزیز۔ ”نیا دور“ کا تازہ شمارہ موصول ہوا۔ ممنون ہوں۔ خدا کا شکر کہ بنیادی مسئلے پر بحث ختم ہوئی۔ اس کے بعد توبہ کی سہولت کا تذکرہ کسی مسئلے پر کسی ایڈیٹر کے نام خط نہیں لکھیں گا۔ انگریزی میں کے مصداق۔ جہاں لوگ نادانی میں خوش ہوں وہاں عقل کی بات کرنا بے وقوفی ہے۔

مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتابت کی غلطیوں کو کب تک پرنا، انتہا سمجھ کر برقرار رکھیں گے۔ یا کوئی ایسی ترکیب سمجھائیے کہ ”ن“ لفظ کے بارے میں ہمیشہ بینی کی جاسکے۔ جن کے ہر کاتب کی نذر ہونے کا حتمال ہو۔ تاکہ زیادہ الفاظ صاف لکھے جائیں یا حذف کر دیے جائیں؟ کیسے بے چارہ کاتب ہر لکھنے والے کے حق میں کاتب تقدیر کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ صرف ایک جنبش مستلیم ہے۔

کرم ہو گا اگر آپ نارسہ شعرا میں سے فریدون تہرنی کی تصویر یا بلاگ یا ہر دو مینر نیازی کے نام بھیجا دیں۔ ان کا پتہ ہے۔ الممال۔ ٹارڈی ٹرسٹ بلڈنگ نیپئر روڈ۔ لاہور۔

اگلا پرچہ کب نکلے گا۔ اس کے لئے دو تین نظمیں تیار ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو بھجوا دیں؟

مخلص راشد

تہرن

۱۰ اپریل ۱۹۷۰ء

برادر عزیز۔ بہت دنوں سے آپ تنہا نفس سے کام لے رہے ہیں۔ خدا کرے خیریت ہو۔

”نیا در“ بھی ”راشد نمبر“ کے بعد موصول نہیں ہوا۔ چھپ رہا ہے یا نہیں۔ کتابیں آپ کے نام بھجوائی گئیں ان کی رسید بھی اب تک موصول نہیں ہوئی ہے۔

مخلص راشد

۳۱

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران - ایران

۲۵ اکتوبر ۱۹۷۰ء

عزیز گزلی۔ آپ کا ۸ اکتوبر کا اور اس کے بعد ۲۰ اکتوبر کا خط ملا۔ جب یو۔ این۔ ٹوے آرا ہو تو ہری مصروفیتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ پھر ہفتہ بھر بیٹے کرمان شاہ سے واپس آتے ہوئے جس گاڑی میں میں میری بیوی اور چھ سال کا بچہ تریا سفر کر رہے تھے۔ وہ پلٹ کر ایک نالے میں جاگری اور ہم مشکل سے جاں برباد ہو سکے۔ صبح کو حسب توفیق چڑھیں آئی ہیں۔ میری گردن اور کمر کے پھینک کو ضرب پہنچی ہے۔ اور زیر علاج ہوں۔ یقیناً نہیں آتا کہ زندہ ہوں۔

تازہ شمارہ تا حال موصول نہیں ہوا۔ انتظار ہے جب مل جائے گا تو لکھوں گا۔ آپ کے آئندہ شمارے کے لئے مضمون کا موضوع متواتر زیر غور ہے۔ کچھ طے نہیں کر سکا۔ ادھر کوئی نئی نظم بھی نہیں ہوئی۔ وہ ضرور بھیج دیتا۔ ایک بلبل نظم کی بنیاد پڑی ہے معلوم نہیں کب سہل ہو۔ اس میں کچھ ذاتی کچھ اجتماعی یادیں ہوں گی۔ مکمل ہوگئی تو بھیج دوں گا۔

کتابوں کے سیکش جیسے ہی موصول ہوتے روانہ کر دیں گا۔ منکر نہ کیجئے۔ میں تہران میں جون ۱۹۷۲ء تک قیام کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ اگلے سال فردی کے شروع میں جانے کا ارادہ ہے اور پھر پاکستان اگر کوئی ڈیڑھ مہینہ گزاروں گا۔ اس میں کراچی کا ایک ہفتہ بھی شامل ہے۔ دسمبر میں آنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے۔ کیوں کہ

نہ چاہتا۔ ایک شمارہ میں راشد کی بہت سی تخلیقات ایک ساتھ شائع ہوتی تھیں اس لئے رسد نے اس شمارے کو ”راشد نمبر“ کا نام دے دیا ہے۔

یہاں کچھ کانفرنس ہو رہی ہیں جن میں میری حاضری ضروری ہے۔

”پہلے کرم کیا کر لایا۔ انسان پر تبصرہ شائع کر دیا۔ ممتون ہوں۔ میر نیازی کی غفلت سے اس کتاب پر وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی یہ حق دار ہے۔ یا جس کی مجھے توقع تھی۔ آپ کو بہتر اثر ضرور آنا چاہیے۔ بلکہ، یہ ان آکر اصغیان، شیراز اور شہید کی سیر بھی کر لیا جائے۔ حیدری میں میں دوسرے پر جا رہا ہوں۔ اگر آپ آرہے ہوں تو آپ کی رفاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ والسلام۔“

مخلص رام شد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران - ایران

۵ نومبر ۱۹۷۰ء

برادر عزیز دگرانی۔ مزید نوکتاب میں جن کی فہرست منسلک ہے، آپ کے نام سمندری ڈاک سے بھجوا دی گئی ہیں۔ رسید سے مطلع کر دیکھئے تاکہ اطمینان رہے۔

”یادور“ میں اپنی نظمیں اور ریویو دوبارہ بڑھا۔ چھوٹی موٹی کتابت کی غلطیاں اب بھی رہ گئی ہیں۔ لیکن دو غلطیاں ایک حد تک اس سے ہیں۔ یعنی معانی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نظم ”مجھے دماغ کر“ میں ایک جگہ ”تمام اپنے آپ ہی کو چاٹتے ہوئے“ کی جگہ ”تمام اپنے آپ ہی کو چاہتے ہوئے“ چھپ گیا ہے۔ اسی طرح نظم ”جہاں ابھی رات ہے“ میں ”دو دماغی“ کی جگہ ”دو دماغی“ چھپ چکا ہے۔ نئی قسم کی شاعری کرے میں سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ کاتب کے فہم سے بالا رہتی ہے۔ وہ جن کلیوں کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ نظم میں موجود نہ ہوں تو ان کی خوشنویسی پر حیرت آتا ہے۔ ”ریویو“ میں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ ابولہب کی مشادی۔ کو بہترین نظم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بوجہ درست نہیں۔ بہر حال نظم کے بارے میں رائے کے اختلاف کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ والسلام

مخلص رام شد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران

۲۹ اکتوبر ۱۹۷۰ء

محبت عزیز۔ اس خط کے ساتھ ان کی کتابوں کی فہرست بھیجو رہا ہوں۔ جو چار پارسلوں کی صورت میں آپ کے نام زمینی ڈاک سے آج ارسال کی جا رہی ہیں۔

”نیا دور“ کا تازہ پرچہ ملا۔ ممنون ہوں۔ یہ پرچہ مختصر تھا۔ لیکن اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ استہوار کا بھی شکریہ سیم احمد کی نظمیں پڑھ کر محفوظ ہوا۔ وہ بے حد ذہین اور طبائع آدمی ہیں۔ لیکن اگر وقت گزرنے پر ان کی ”بقراطیت“ کسی قدر کم ہو جائے تو ان کا جوہر زیادہ چمک اٹھے گا۔ لیکن اسے ایک پیر مرد کہن سال کی رے سے زیادہ اہمیت نہ دیجئے گا۔

ممنون سمجھنے کا راہ کر رہا ہوں۔ جو ممنون فی الحال سوچا ہے وہ ہے ”پاکستان میں فدا“، اگر ممکن ہو گیا تو بھیج دوں گا۔ اگر جنوری کے پرچے کے لئے نہ بھیج سکا تو بعد میں کسی۔

مخلص راشد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران - ایران

۱۰ نومبر ۱۹۷۰ء

برادر عزیز۔ آپ تندرست اور خوش دھرم رہیں۔ آپ کا ۴۴ نمبر کا خط پیش نظر ہے۔ ممنون ہوں۔ اب تک زیر علاج ہیں۔ سر درد گردن کے پیچھے پستور اکڑے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ خوش قسمتی سے بیوی اور نذیل کو معمولی چوٹیں آئیں اور انہیں جلدافادہ ہو گیا۔ لیکن مجھے شاید پوری تندرستی کے لئے کسی قدر انتظار کرنا پڑے گا۔

اس خط کے ساتھ مرید فہرست بھیج رہا ہوں۔ یہ کتابیں کل زمینی ڈاک سے آپ کو بھیج دی گئی ہیں۔

قرۃ العین حیدر چند دن یہاں تھیں۔ ان سے دو تین ملاقاتیں ہوئیں۔ یہاں سے بے سرو مدد کرتے
روانہ ہو گئیں۔ شاید آپ سے ملی ہوں۔

مینر نیازی کے بارے میں جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دردناک ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخت
درویشی کے عالم میں ہیں اور بزنس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں۔ پاکستان آنے پر ارادہ ہے۔ چننا سری
کتابیں ان سے خرید کر کسی کتاب فروش کے حوالے کر دیں۔ درندہ یہ ان کے دفتر میں پڑی پڑی سڑتی رہیں گی۔
میں نے یہاں سے تینوں کتابوں کا سرورق چھپوا کر بھجوا دیا تھا۔ اس کی رسید بھی منہوں نے منبج دی۔ درسی
خط کا جواب بھی نہیں دیتے۔ خدا خیر کرے۔ کتابوں کی فروخت کے بارے میں آپ کا مشورہ کیسے۔ حیدری
میں شرط صحت میں ایران کے مختلف شہروں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر، حیدری کے ٹک بھگ
کراچی پہنچوں گا۔ دفتر اطلاعات میں سدن جان میرے پر درام سے واقف ہوں گے۔ پھر ۱۴ فروری کو بمبئی،
حیدر آباد، دلی، علی گڑھ اور لکھنؤ جانا چاہتا ہوں تاکہ پڑنے، حساب سے ایک بار مل لوں۔ اور نئی صورتوں سے
شنا سائی پیدا کروں۔ وہاں سے براہ راست ۵ مارچ کو لاہور پہنچوں گا۔ اور رخصت کا زیادہ تر وقت لاہور
پنڈی، اور پٹ اور میں گزار کر پریل کے شروع میں واپس تہرن آ جاؤں گا۔ یہ سب کچھ دینا سننے پر اور صحت پر منحصر
وسلام۔ مخلص راشد

۳۵

پوسٹ بکس نمبر ۵۵۵

تہرن۔

۴۔ سنہ ۱۹۷۱ء

برادر عزیز۔ اس خط کے ساتھ اپنی طویل ترین نظم ”گدن کا مٹن“ جو تو ہے ”میں ہوں“ بھیج رہا
ہوں۔ زیادہ کے لئے۔ اس دفعہ ہفتہ سے بھی ہے تاکہ کتابت کی غلطی کا امکان کمتر ہو جائے۔
اب یہ نظر آتا ہے کہ ۱۴ مارچ کو ملاقات ہوگی۔ پروگرام کی ایک نقل درج کر رہا ہوں۔ کراچی میں اسٹریٹ ٹی ٹیلی
میں ٹھہرنے کا ارادہ ہے۔ میری اور دو بچے بھی ساتھ ہوں گے۔

مخلص راشد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران - ایران

۲۹ اپریل ۱۹۷۱ء

برادر عزیز - پاکستان سے دیس کر اتنا مصروف رہا کہ خط لکھنے کو دم بھر کی مہلت نہ مل سکی۔ مگر چچے کے نصرت قیام میں آپ جس محبت سے ہمیشہ اسے اس کی یاد محبت بنی رہے گی۔ اور میں درمیری بیوی آپ کا در آپ کی بیگم صاحبہ کا ہندو سے شکر یہ داکرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ رقت گزارا اور ہمیں نہایت اچھا کھانا کھانے کا موقع دیا۔ خدا آپ دونوں کو بحیرت اور خوش و خرم رکھے۔

حمید آباد دکن کے رسالے "شعر و حکمت" کے خاص نمبر کی چند جلدیں موصول ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں اس پر اطلاع دیکھئے گا۔ والسلام
مخلص راشد

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران - ایران

یکم اگست ۱۹۷۱ء

برادر عزیز - تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ جس قدر جلد ممکن ہو، میراجی کی تمام تصانیف کا ایک سیٹ میراجی کے بارے میں کتب یا مسنون و "بیادور" کے وہ شمارے یا شمارہ جس میں میراجی کی نظمیں وغیرہ شائع ہوئی ہیں سب بھجوا دیکھئے۔ اس میں میراجی کے گیت "اس نظم میں" "مشرق و غرب کے لہجے" بھی شامل کر لیجئے۔ حمید آباد دکن میں "شعر و حکمت" کے معنی تبسم اپنے رسالے کا میراجی نمبر شائع کر رہے ہیں، انہیں بھجوانا چاہتا ہوں۔

"بیادور" کا نازہ شمارہ جس میں آپ میری طویل نظم شامل کرنے والے تھے، تا حال موصول نہیں ہوا۔ خدا کرے خیریت ہو۔ مزید نظمیں، ایک ہفتہ تک بھجوا دوں گا۔ یا شاید جلد تر۔

اگر آموں کا موسم باقی ہو تو دس مہینے اچھے آموں کے درجہ کے ذریعہ بھجوا دیئے پاس پر۔

ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیجئے۔ آفس ۲۱۷۹۹ گھر ۲۷۰۰۲۷۹

پتہ یوں لکھئے۔ سازمان ملل متحد ادارہ اطلاعات۔ کوچہ بدر سپہی۔ خیابان توفان جہشہ۔

تہران۔ ایران

مخلص رامشہ

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران۔ ایران

۱۳ اگست ۱۹۷۱ء

برادر عزیز۔ خدا آپ کو زندہ و دیندار رکھے۔ آموں کا پاس بھجوریت پہنچ گیا۔ بے حد ممنون ہوں۔
اگرچہ موسم ختم ہی ہو چکا ہو مگر میں سب سے بہت متاثر ہوں۔

گڑب گڑب میں تو قیمت کا چیک بھیج دوں۔ درجہ اگر میں سے کچھ منگواں تو میں بھیج دوں۔

اس خط کے ساتھ چار بھیج رہا ہوں۔ یہاں میں سے ایک پیسہ بھیج دوں گا۔ اگر نہیں تو

پہلی انگلی پرچے میں شامل کر لیجئے۔ درجہ اس نسخے کو بھیج دینا ضروری ہے۔

جو یہی بچے انگلستان میں ہیں، اس کے بھیجے ہوئے، تم کو دے دوں۔ بعض پرانی حساب کے ساتھ۔

مخلص رامشہ

پوسٹ بکس نمبر ۱۵۵۵

تہران۔ ایران

۱۸ اگست ۱۹۷۱ء

برادر عزیز۔ آپ کے ۱۸ اگست کے خط کا جواب آج دے رہا ہوں۔ مافیہ چاہتا ہوں۔ آموں کو

میں حد شکر و دربارہ ادا کر رہا ہوں۔ خدا آپ دونوں کو خوش رکھے آپ نے بڑی عنایت کی۔ اس سلسلے میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہوں گی۔ انہیں ہانچے بے حد احساس ہے۔

مجھے ذاتی طور پر اس بات کی خوشی ہوئی کہ آپ لاہور منتقل ہو گئے۔ لاہور کی ادبی زندگی خواہ کسی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، آپ کے لئے تازہ اور متنوع کی حامل ہو گی۔ پھر لاہور کے ادبی حلقوں میں "نیا دور" اور آپ کی تصانیف یقیناً اشتیاق سے پڑھی جاتی ہوں گی۔ اور اس وجہ سے آپ اس محبت کی فراوانی سے بہرہ ور ہوں گے جو ہل لاہور کا خاصہ ہے۔

اگر "نیا دور" سفید کاغذ پر چھپنے لگے تو میں تو بے حد خوش ہوں گا۔ کیوں کہ سفید کاغذ، اخباری کاغذ کے مقابلے میں دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ اور اس پر اغلاط کا امکان بھی شاید کم ہو۔ تاہم اس کے لئے ضروری ہے کہ پیچے کی اشاعت زیادہ ہو اور استہدات میں اعزاز جتنا کہ خرچ پورا ہو سکے۔ ایک عرصے سے نیا شمارہ نہیں ملا منتظر ہوں۔ خاص طور پر جس شمارے میں آپ "گمان کا منک" "شائق کرتے والے تھے۔"

دسلام مخلص راشد

۴۰

پوسٹ بکس نمبر ۵۵۵

تہران - ایران

۲۴ ستمبر ۱۹۶۲ء

برادر عزیز۔ آپ ہمیشہ خوش اور تندرست رہیں۔ خط ملا۔ ممنون ہوں۔ میں نے جب یہ لکھا تھا کہ ہمیں مذہب سے زیادہ فلسفے کی اور ایمان سے زیادہ خرد کی ضرورت ہے۔ تو کسی خاص فلسفے یا کسی خاص نظامِ خرد کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہ تھا۔ بلکہ یہ کہنا منظور تھا کہ ہم مذہب پر اپنے بے جا اصرار کی بنا پر بعض قومیات اور قومیات سے زیادہ خوش فہمیوں کے شکار برابر چلے آتے ہیں۔ یہ قومیات اور یہ خوش فہمیاں سیاسی بھی رہی ہیں، اقتصادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور پوری کی پوری قوم ان میں جکڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک "ایمان" کا تعلق ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان ہو تو "چتر بھی پانی ہو جاتا ہے"۔ لیکن یہ کسی نے کبھی نہیں سوچا کہ ان چتر ایمان سے پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تہذیبی نفس ایک پرکھنے کی طرح نمودار ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ دیر

نہیں ہوتی۔ لیکن جب پتھر خرد کے رور سے پانی جوتا ہے۔ بلکہ حسب خرد کے زور سے پانی پتھر میں تبدیلی ہو جاتا ہے
 رکیزوں کہ دونوں باتیں ممکن ہیں، تبدیلی دور رس ہوتی ہے۔ بلکہ فیض جاری بن جاتی ہے۔ فیض جاری بھی ورنہ
 دائمی بھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تہذیبوں کو دیر پا بنانے والی بات نہ مذہب میں ہے نہ عقل، ایمان میں۔
 بلکہ ہمیشہ فلسفیانہ نقطہ نظر اور خرد پرستی اس کا راز رہے ہیں۔

جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے میں اتنا اعانت ہوں کہ ہمارے ملک نہ رور حجم کا کم ہو جانا
 کوئی بڑا حادثہ نہیں۔ صرف جن حالات میں یہ صورت رونما ہو رہی ہے، فسادات ہیں۔ اور اگر ہم نے خرد سے کام
 نہ لیا اس کے عواقب اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے۔ کیونکہ فسادات اپنی منطق نہیں بھڑکتی۔ کیوں کہ
 ہمارے بے ربط اذکار پر دیوانہ وار شہتی چلی جاتی ہے۔ تینے ملک کے حجم میں کمی واقع ہونے کا ذکر کیا ہے۔
 حجم کی زیادتی ملکوں پر بھی وہی اثر ڈالتی ہے جو انرا پر۔ طرح طرح کے مسائل کی بولندہ، پیٹ کو
 بھوکا رجم کو ننگا رہ جانے پر مجبور کرتی ہے۔ چارہ سے سر ڈھانپنے تو پڑنٹے اور پڑنٹے ڈھانپنے تو سر
 ننگا رہ جاتا ہے جسم بھوکا اور ننگا رہتا ہے، تاند کی تن سب سے اسے خوراک اور لباس مہیا کیا جلتے۔
 ہم سے زیادہ آبادی والے بعض ملکوں نے اسے حاصل کر لیا ہے لیکن ہم نہیں کر سکے۔

اس کے علاوہ ہم نے جو سب سے زیادہ خطرناک بات کی وہ اپنے وجود سے باہر اپنے لئے گرمی اور
 نوراخذ کر کے اس پر انحصار کرنا کشیدہ کر دیا۔ باہر سے گرمی اور نور مستعار لینے میں کوئی ہرج نہیں۔ اس پر
 انحصار کر لینا پڑا ہے۔ ہر تہذیب اسی طرح پھولتی پھیلتی ہے جس طرح پودے درخت اور پھول اپنی نشوونما
 پاتے ہیں۔ لیکن جس طرح پودوں اور درختوں اور پھولوں کے اندر اپنا راس نہ ہو جس سے وہ اپنی غذا حاصل کر سکیں
 تو وہ مرجھ جاتے ہیں۔ اسی طرح تہذیبیں اپنے اندر دنی راس کے بغیر زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ راس ہے
 جو دراصل ہیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم باہر کی گرمی اور نور سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ یا ہم میں یہ راس باقی
 نہیں۔ یا ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اسی وجہ سے ہماری حرارت غریبی کم ہوتی چلی گئی۔ اور اندیشہ
 ہے کہ اور بھی کم ہو جائے گی۔

تاہم جسم کے کم ہو جانے سے ہمارا جسم، میری رائے میں پہلے سے زیادہ متناسب ہو گیا ہے۔ در اس پر
 ہماری سیاسی و فکری قبائیں زیادہ راس آئے لگیں گی۔ اب پاکستان کا ہیکل بھی درست ہے اور اس کی قوت
 بھی بجا۔ یعنی اس کے باشندوں کے حوصلے کے مطابق ہے۔ اپنے اس موجودہ ہیکل یا ہیئت اور قوت کے ساتھ

پاکستان میں آبل ہو جائے گا کہ آنے والے زمانے کا بار ٹھکانے کے ابھی تک ہم میں ایسے ہی بصیرت موجود نہیں ہیں جو اس بار کی تسکین صورت کا صحیح اندازہ لگا سکیں! اور اسے پاکستان پر لا دیتے ہوئے اس بات کا کوئی اطمینان کر لیں کہ یہ بار نہ تو ایک جگہ ڈھیر ہو کر رہ جائے۔ اس طرح کناروں سے ٹکٹے لگے کہ پھسل کر زمین پر رہے اور ساتھ ہی پاکستان کی ٹانگیں دوبارہ لاکھڑا جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی خود مختاری سے یہ بار پاکستان کے جسم پر ایک حد تک برابر تقسیم ہو جائے گا۔ بلکہ میری رائے تو یہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ صوبے اور بھی زیادہ اور حجم میں اور بھی کم ہوتے جائیں تاکہ وہ اس طرح اپنی اس قدر کمزوری سے قیمت کی بہتری کا راز پالیں۔ اور جنھیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشگی کے سوچا رہے ہیں نہ رہے! اور جنھیں مسیبتی میں اپنی بقا کا راز دریافت کر رہے۔

ایک اور امر جس پر میں نے غور کیا ہے یہ ہے کہ ہم آئندہ کیلئے بعد سے نام نہاد sub-continent کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جیسے ترک نے اپنی سلطنت کی تباہی کے بعد اپنے آپ کو یورپ سے وابستہ کر لیا تھا۔ کیا ہم مشرقی پاکستان کے چلے جانے کے بعد اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ سے وابستہ نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر نوشت کا تعلق مشرق وسطیٰ کے ساتھ زیادہ ہے ہندوستان کے برعکس کے ساتھ کم۔ ہندوستان میں اپنے ساتھ ہندوؤں کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے لیکن ہندوستان کے ساتھ ہندو جاننا ہمارے لئے ایسا ہی ہوگا جیسے ہندو اپنے قہر کے ساتھ ہندو بننا ہے۔ اس طرح ہماری تہذیب، سوادہ پر پانی، اختیار کرتی چلی جائے گی۔ چنانچہ ہندوستان کے موجودہ غمزدوں سے ہمیں اپنے آپ کو سرحدوں میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ ہر قیمت پر ہمیں ہندوستان سے الگ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہندوستان میں ایسے عناصر ہمیشہ موجود رہیں گے جو اپنی بڑھتی ہوئی بادی کے لئے LABENSRAUDON کی حالت میں ہوں۔ اور پھر ہر مروجہ سے نئے اٹھا کر ہر اس شخص کا قتل کر دینے چاہئے جو اس کے نام میں فادری اور عربی شامل ہو۔ گزشتہ دو جنگوں میں ہندوستان نے جو ہمارے خلاف تبلیغ کی ہے اسی سے اس کے آئندہ دیر پا عزائم کا اندازہ ہوتا ہے! اس کے علاوہ یہ امر مزید روشن ہو جاتا ہے کہ ہمارے اخلاق میں اور ہندوستانی کے اخلاق میں کیا فرق ہے! اخلاق اس فلسفے کا جزو عظیم ہے جو تہذیبوں کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان کو دیر پا بناتا ہے۔ وہ ان کے تانے کو دور رس، ہندوستانی کو جھوٹا اور مکر کی جو صلاحیت ملی ہے وہ اس کی تہذیب کو کوئی علو نہیں بخش سکتی۔ لیکن ہمارا اس کے اس منطقی انجام پر کیا بھی درست نہ ہوگا۔ ہمارے لئے اپنے استحکام کا ہر راستہ تلاش کرنا ضروری ہے۔

مخلص

ہندو

نقطہ نظر

نئے۔ ہم۔ راشد / مساقی فاروقی

جدید شعری رویے

لندن

پہلی جنوری ۱۹۷۵ء

راشد صاحب،

بزرگ شاعر کی ٹس کھپ میں جس میں آپ کے علاوہ مجاز، میراجی اور فیض بھی شامل ہیں، میں آپ کا سب سے زیادہ قائل ہوں جس طرح آپ اور فیض، قباں اور اختر شیرانی کے احتشام اور انجمنال سے پہلے متاثر اور پھر نبرد آزما ہوئے۔ اس طرح تسمیہ کے بعد پران چڑھنے والے شاعروں کی نظم نگارسل، نہیں اینڈ کلپنی کی سحرنا آواز کے ساتھ چلتے چلتے ۱۹۶۰ء کے دورا ہے پر میراجی کے سائے سائے، آپ کی شاعری کے پیدار زینے سے اترنے لگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عمل یکایک ہوا نہ یہ کہ یہ کوئی جارحانہ فعل تھا جس کے نتیجے میں کسی سوچی سمجھی اسکیم کا دھڑ تھا بلکہ نام نہاد ترقی پسند شاعری کے جبرے جگالی کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ نئے لوگوں کے لئے ترقی پسندوں کے خلاف، انکار اور اظہار کی کیسانی ایک قبلے تنگ کھئی جس میں جدید شاعری کے رموز و اسرار کی دھجیاں نہیں لگائی جاسکتی تھیں، پھر یونہی شاعر کا سر بھی نہیں۔ اسی پرچہ ربح صدی میں اس کوہ ارمین پر ایسی ناگہانی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ آدمی کی سانس اکھڑ گئی، ناصلوں کا سکڑنا درد و دراز کے گونگے برعظموں کے مسائل کی یگانگت، اظہار کے پیچھے دسائے مانگتی تھی۔ میراجی کی طرف پھر آپ کی طرف نئے نظم نگاروں کی ہجرت بلا سبب نہیں تھی۔ اسی ہجرت یا مزاحمت سے نئی نسل کے مسائل پیدا ہوئے۔ اگر ۱۹۶۰ء کو یورپ میں جدید شاعری کا نقطہ آغاز مان لیا جائے تو یہ کوئی ساٹھ سال پرانی ہوئی۔ اپنے یہاں ابھی اس کا چا بیسواں ہو رہا ہے۔ چالیس سال میں کوئی عظیم روایت نہیں بنی۔ اس لئے میر تقی میر یا انبال کی تمنا فصول ہے کہ ان کی شاعری کی پشت پناہی کے لئے ذریعہ میں اظہار و اسلوب کی صدیوں پرانی عظیم روایات کھڑی تھیں اور جدید شاعر کو آپ ہی کے الفاظ میں، اظہار اور ربائی کی روایات بنانی پڑیں۔ یہ بذات خود ایک بہت اہم اور بڑی قابل قدر بات ہے اور جدید اردو نظم نگاری اپنے پیش رووں میراجی، راشد اور فیض کی ہمیشہ احسان مند رہے گی۔ اور وہیں سے آپ کے بعد

کے آنے والوں کی الجھن بڑھتی ہے۔ اسوجب سے ردشماں ہونے کے بعد آدمی خیاں اور جذبے سے ہلکار ہوتا ہے اور جدید شاعری کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ کہنے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ آپ تینوں کی شاعری اس عظمت سے خاں ہے جو مثال کے طور پر، انگریزی کی جدید شاعری کے پہلے تیس برس میں سیس، ہونڈا، لیٹ کے یہاں ملتی ہے۔ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیجئے کہ تینوں کا سارا کلام میری سمجھ میں آگیا ہے مگر انگریزی کے متفہم نگاروں کی رہنمائی سے اور اپنی ماجرا نہ جستجو سے میں نے ان کے بنیادی علامات کی کلید کا سراغ ضرور لگا لیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچی ہوں کہ جدید دنیا کے پیچ در پیچ مسائل کے قہار کے لئے ان کی شاعری نے اس استعارے کو حتم دیا ہے جو صرف ذہنی اور جذباتی پیمیدگی سے پیدا ہوتا ہے۔

نیشن کے یہاں پیمیدگی ترکیب، خیال اور جذبے دونوں کی نیرنگی کا عجز موجود ہے جس کا ذکر میں نے ایک مضمون میں کافی تفصیل سے کر چکا ہوں۔ پتہ نہیں کہ آپ کی نظر سے گزر کہ نہیں رہا ہر رہنے کے بھی مزے ہیں۔ آدمی بڑی شاعری سے ہی محفوظ نہیں رہتا بڑے مضمون سے بھی نہ بچ نکلتا ہے، میر جی کے یہاں جذبات کی وہ جدید پیمیدگی موجود ہے جس کے بغیر اظہار ذات ناممکن ہے اور آپ کے یہاں پیمیدہ خیالات کی وہ رفعت تو ہے جو جدید شاعری کو درکار ہے اور مدد سے لائے انسان تک خیال کی ایک پچوال جہت بھی ہے مگر جذبات کی وہ پیمیدگی نہیں ملتی جو میر جی کا مقدر تھی۔ آپ کہیں گے کہ اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ آپ میر جی نہیں ہیں مگر میں تو کسی اور ہی لیے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ کے یہاں خیالات کی پیمیدگی تو بڑھتی جاتی ہے مگر جذبات کو سلجھنے کی تمنا آخر اتنی شدید کیوں ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے خیالات سے مطمئن اور جذبات سے خوفزدہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ کشمکش آپ کی شاعری میں کیوں نہیں آتی؟

آپ کا۔ ساقی

پوسٹ اسکرپٹ:- آج پاکستان ایسی ہی میں جب میں نے میاں محمد زور لٹان سے پاکستان کی بقا اور رُود کے مستقبل کی بات کی تھی تو آپ خاموش کیوں ہو گئے تھے؟

ہدینٹن ہاؤس، فلڈ اسٹریٹ، لندن۔ ایس ڈیوس

۱۵ جنوری ۱۹۷۵ء

عزیز گرامی۔ آپ کا ۱۵ جنوری کا خط ملا۔ آپ کا یہ جملہ دلچسپ ہے: "نئے لوگوں کے لئے ترقی پسند"

کے الفاظ، انکار اور اظہار کی یکسانی ایک قبائے ننگ کھتی جس میں جدید شاعری کے رموز و اسرار کی دھجیاں نہیں لگائی جاسکتی تھیں۔ ”اپنے یہ کہہ کر گویا غیر عمدہً مجھے اپنی وہ مشکل یاد دلا دی ہے جو جوانی میں درپیش تھی۔ مجھے ہی نہیں بلکہ فیض در میراجی اور کئی در شاعرانہ کو انھالے طور پر اس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کیونکہ نہ صرف عزن کی شاعری میں یہیں الفاظ، انکار اور اظہار کی وہی یکسانی نظر آتی تھی جو آپ کو ترقی پسندانہ شاعری میں دکھائی دی۔ بلکہ اپنے قریب ترین پیشروؤں کی شاعری میں بھی ہم نے اپنے آپ کو اسی یکسانی یا ایک آہنگی کے رد پر پایا۔ خاص طور پر اقبال کے ”اس افشام“ کے بارے میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اور ان کی تمام تر ذہنی توانائی کے بارے میں جس کے عترت سے کسی کو مفر نہیں، ان کے کلام میں شاعرانہ سے آخر تک ایک ایک آہنگی کی نصیحت پائی جاتی ہے۔ اسلوب کی یکسانی کا ذکر نہیں، لیکن وہ ایک ہی فارمولے کو رٹتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے بعد ترقی پسندوں نے بھی گویا یہی بیج اختیار کیا تھا۔ اقبال کے کلام کی ابتداء ہی میں جب ایک بار آپ یہ دریافت کر لیں کہ جنوں، ایمان، خردی عمل وغیرہ کے بغیر مرد کامل ظہور میں نہیں آسکتا تو ان کی باقی شاعری افسوسناک حد تک حرف مکرر بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی حال ایک طرح سے اختر شیرانی کا تھا۔ جس میں جذبات کا ”اضمحلال“ تو تھا ہی، لیکن جذبات کی تکرار بھی کم نہ تھی۔ اور شاید اس تکرار سے آپ کو ”اضمحلال“ کا احساس ہوا ہو۔ ”ترقی پسندوں“ کا جرم محض الفاظ، انکار اور اظہار کی یکسانی ہی نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی فیصلے کی قوت یا اپنے انتخاب کو ہاتھ سے دے دیا تھا جب شاعر اس جرم کا مرتکب ہو تو اس کے کلام میں دوسروں کی گونج خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ ترقی پسند اقبال ہی کے مانند انسانی مسائل سے دست دگر یہاں تھے۔ ان کا فارمولہ ان کی خاطر کسی اور نے تیار کیا تھا۔ در حالیکہ اقبال کا فارمولہ، ذاتی علم و حکمت، سوتا بچہ اور تجربے کا حل تھا۔ اس لئے اقبال کی موت ترقی پسندوں کی موت سے مختلف ہوگی۔ اور اسے ایک طویل زمانہ درکار ہوگا۔ اختر شیرانی میں الفاظ، انکار اور اظہار کی یکسانی یا جذبات کا اضمحلال ہی نہیں، اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ محض ”عصمت“ اور ”عصمت درسی“ کے نسبیاتی گنجلک (COMPLEX) میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس گنجلک نے اس کے جسم و روح کے گرد احاطہ کر رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم شاعروں کے ہاں محض الفاظ، انکار اور اظہار کی یکسانی ہی جدید شاعر کے لئے دو کسی زمانے سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، سرگردانی کا باعث نہیں ہوتی۔ بلکہ زمانے کا فرق ہی سرکھٹے الفاظ، انکار اور اظہار کی تلاش پر اکسانے لگتا ہے۔ آپ نے خود گزشتہ ربع صدی

میں کرۂ رعن کی ناگہاں تبدیلیوں، "فاصلوں کے سکڑنے" اور دور دراز کے براہمنوں کے مسائل کی نیچائت
 فی حرف اشارہ کس ہے اور سے، اظہار کے پیچیدہ وسائل کی جستجو کی پس قرار دیتے ہیں آپ کے
 نزدیک کوئی نئے یا نئی سن کے شاعر منسردت ہیں۔ اسی احساس نے فیض، میراجی اور اس نیاز مند
 کو اپنے زمانے میں زندگی کی نئی تہذیب پر اسکا یا تھا۔

انگریزی زبان کے بنیادی شاعروں یعنی T.S. ELIOT اور E.Z. POUND . YEATS

سے آپ بجا طور پر متاثر یا مرعوب نظر نہیں آتے۔ ان تینوں شاعروں میں رسد وہ تنوع ہے جس کی
 وسعتیں لامکاں ہیں۔ بلکہ ان کی ستر کی آفاقی ہے۔ ہماری تہذیب کے شاعروں میں ان کے مانند گو
 ان سے پہلے، اس قسم کے تنوع اور اسی قسم کی آفاقی نظر کے حامل، برادری، معری، اردنی، حافظ، بیدل
 اور غالب گزر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر عظیم شاعروں کی کمی ہے تو انگریزی میں بھی زیادہ فراوانی نہیں۔
 انگریزی کے، کثرت بیشتر شاعر، ناری اور اردو کے اکثر بیشتر شاعروں کے مانند اپنے پاؤں سے آگے
 نہیں دیکھتے اور اپنے ذاتی زیادہ سے زیادہ اپنے قریبی قوں مسائل میں اچھے رہتے ہیں۔ ایسے شاعر بزرگ
 میں کہیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوتے ہیں جسکی غریبیت و ہنہ نہ دور دور اور دیر و نزدیک تمام وسعتوں کا احاطہ
 کر سکے۔ اس کا اصل سبب جانتا مشکل ہے۔ لیکن تیس آرائی کی جاسکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے
 میں تعلیم و تربیت کا ماحول وسیع تر ہو، اس میں ایسے شاعر پیدا ہونے لگتے ہیں جن کی حساسیت دور دور
 سے روشن تر ہو۔ ہمارے ہاں عظیم شاعروں کے فقدان یا قلت کا باعث بیشتر یہ رہا کہ محض روزانہ معاش
 کے نثار کے نیچے شاعر اس قدر دبا ہوتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی کش دلی پیدا نہ ہو سکتی تھی۔ وہ امراد
 سلاطین سے آزادی حیات وصول کرنے کے لئے ان کے قصائد تو لکھتا ہی تھا لیکن اپنی غزل تک اکثر یہی
 امراد سلاطین کی خوشنودی حاصل کرنے کی اہتاج کے تحت لکھتا تھا۔ جب اس قسم کے ماحول سے شاعر کو
 سرور کار ہو تو اس کی پرداز کی کوتاہی قابل فہم ہے۔ انگریزی شاعر کی تمام روایت میں امراد سلاطین کی
 خوشنودی کی تمنا سرا مرنا تب ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں وہ فطری حسن بھی موجود نہیں، بلکہ
 انسان کے تخلیق کے ہوئے حسن کے تحفظ کی تمنا اور اس کے تحفظ کا سلیقہ تک مفقود ہے۔ جو شاعر کو
 اہم بہم پہنچاتا ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے ہاں درس گاہوں میں مذہب، فلسفہ اور منطق کی تعلیم
 دی جاتی تھی۔ وہ تعلیم عظیم شعر کی بنیاد بنتی تھی جس طرح ELIOT اور POUND، YEATS کی تعلیم میں

سیاست اور اس کے فلسفے کی تعیم شامل رہی اور اس نے ان کی بنیادیں مستحکم کر دیں۔ پھر مغرب میں ایسے ہزاروں مرتبے ہیں۔ دانش گاہیں ہی نہیں، کتاب خانے ہیں۔ ذرائع آمد و رفت وسیع ہیں۔ مواصلات کے ذرائع عرصے سے برسر کار ہیں، تفریح گاہیں ہیں۔ عجائب گھر اور تنگاری خانے ہیں۔ جن سے شاعر اور ادیب کے ذہن کو کشور حاصل ہوتی ہے۔ نگرانی کے جن شاعروں کا آپ نے نام لیا ہے۔ وہ تینوں نہ صرف اپنی تہذیب کے ماضی و حال سے کامل طور پر آگاہ تھے۔ بلکہ بدھ مت، چینی تہذیب، یونانی فلسفے و جو سب فلسفوں کی بنیاد ہے، وغیرہ کے علم کی دولت سے بھی مالا مال تھے۔ پھر جس سائنٹفک ماحول میں انہوں نے زندگی بسر کی، وہ ان کے ذہنوں کو درست رکھنے کے لئے کافی تھا۔ بلکہ سائنٹفک ترقی سے انہیں جواطمینان یا مایوسی حاصل ہوتی تھی وہ ان کے شاعرانہ جذبات اور افکار بلکہ الفاظ تک کا سرچشمہ الہام بن جاتی تھی۔

اگر ن حالات میں آپ کو فیض کے ہاں "خیال اور جذبے کے اظہار کا عجز" یا میراجی کے ہاں محض "جذبات کی پیچیدگی" اور میرے کلام میں "محض پیچیدہ خیالات کی رفعت" نظر آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تینوں اگر مغرب میں پرورش پاتے تو ہم بھی POUND، YEATS اور ELIOT بن کر دکھا دیتے۔ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر علم و فراست کو جلائیے والے وہی ادارے، بلکہ پورا ماحول ہمارے ہاں بھی ہوتا جو مغرب میں صدیوں سے رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی عظیم یا عظیم تر شاعر پیدا کرنا مشکل نہ تھا۔ اگر ہم تینوں کا کلام بقول آپ کے "عظمت سے خالی" ہے تو اس کا باعث بڑی حد تک وہ حالات ہیں جن میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ وہ حالات جن میں طبائع کو محض محدود حد تک حرکت ملتی تھی۔

تاہم آپ نے فیض اور میراجی اور اس نیاز مند کے بارے میں جو بعض مغز و فضا قائم کئے ہیں ان میں میں آپ کا ہم زان نہیں ہوں۔ پہلے تو میں آپ کے ان کلمات کا پورا مطلب نہیں سمجھ سکا: "نیرنگی کا عجز" "جدید پیچیدگی"۔ "پیچیدہ خیالات کی رفعت" وغیرہ۔ اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں شاعر کے کلام میں وہ رفعت ہے جو جدید شاعری کو درکار ہے، تو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ شاعر جدید یا قدیم شاعری کی کئی صورت کو اور کرنے کے لئے شمر کہوں گے؟ وہ اپنے خیالات میں پیچیدگی یا رفعت "محض اس غرض سے کیونکر پیدا کرے کہ یہ جدید شاعری کو درکار ہوگی، شاعری تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ مجھے عجیب ہی نہیں غریب بھی لگتا ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فیض، میراجی یا یہ نیاز مند ہم میں سے کوئی بھی یقیناً عظیم شاعر نہیں۔ شاید صرف حمد و قدیم قسمی عظیم ہے جو اپنی کتابوں کے اشتہارات میں اپنے آپ کو عظیم شاعر

عظیم منکر مشہور سن کی حیثیت سے روشناس کرتا رہتا ہے۔ اور سے س بات کا حق بھی پہنچتا ہے۔
 کیونکہ وہ غفلت کے منہم سے کامل طور پر بے بہرہ ہے۔ یہ کہہ کر کہ فیض کے ہاں پھیدگی تو کیا خیال
 اور جذبہ درد نہ کہ نیرنگی کا تجز موجود ہے۔ یہ میرے کلام میں جذبات کی وہ پھیدگی نہیں ملتی جو میری کا
 مقدمہ تھی۔ گریا میری ہے۔ نہ جذبات کی وہ پھیدگی موجود ہے جس کے بغیر افہار زنت، محسوس ہے لیکن تو
 خیالات یا پھیدہ خیالات کی رفعت مشترک ہے۔ یوں شہر میں کو درد کر دینا، بڑی حسرت چاہتا ہے۔ میں
 یہ مانتا ہوں کہ تینوں شاعروں کو تو علم یہ تجربہ زندگی سے حاصل ہو سے درد کے اندر جا کر درد زہن
 کا جو آئندہ صدیوں کے راستوں کو روشن کر دے اس سے وہ عظیم نہیں ہیں لیکن جذبات اور خیالات
 کے تناسب کی بیشی کی بنا پر آئندہ غفلت سے خالی کر دینا تعجب کا باعث ہے۔ یوں تو یہ
 EL OT اور PDUND کی نسخوں میں بھی آپ کے معروضے کے باوجود، تھوڑی کوئی جگہ اس تناسب یا
 وزن میں کمی بیشی کا احساس ہوا ہے۔ لیکن ان کی عظمت کا سہ پہلہ محض یہ تناسب نہیں بلکہ درد بصیرت
 درد دردیہ جس کے وہ مل گئے۔ ذہنی اور جذباتی پھیدگی سے اس سطور سے جم نہیں پیا۔ جو جذبہ
 دینے کے لیے درپیش مسائل کے اظہار کے لئے "درکار" تھا۔ جہاں وہ تازہ تلواریں کھینچنے اُن کی شان ہی اور
 تھی۔ اس کے علاوہ ان کی تمام تر رزمندی میں درباری رزمندی میں بڑا فرق ہے۔ اس رزمندی
 کے اظہار کے لئے تین استعاروں کی ضرورت تھی م تیسوں انہی کے تماشوں میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ دریں
 سمجھتا ہوں کہ وہی استعارے، ان پہلے درپیش مسائل کے اظہار کے لئے کافی ہیں۔ بن تک بھاری نظر پہنچتی ہے
 آپ نے اپنے خط میں جدید شاعری کے رموز اور مزار کا ذکر کیا ہے۔ جس کی دھجیاں ترقی پسند
 یا کسی اور شاعر کی "قبسے تنگ" کا پوند نہیں بن سکتی تھیں۔ ہو سکے تو ان رموز و اسرار کی مزید تشریح
 کر دیکھے تاکہ مجھے مزید روشنی حاصل ہو۔

مخلص - رشتہ

جناب ساقی فاروقی کے نام

عزیز ساقی۔ تمہارے مکرر آنکھ پوسٹ سکرپٹ، کا جواب آگے سے رہا ہوں۔ کیونکہ اس کا ہماری
 ادبی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کی بنیاد اور اس کی بقا کے بارے میں دو سارے صاحب
 سے سوال بے موقع تھا۔ ایک تو وہ پاکستان کے سفر ہیں۔ ان کا جواب بھی درمکار ہی ہو سکتا تھا۔ دوسرے

وہ کوئی ایسا جواب کیوں دیتے جس سے یہی مٹی *Feudalism* کا اظہار ہوتا۔ میسرے سفارت خانے کے ماحول میں وہ پیش یا افتادہ جواب ہی دے سکتے تھے جو تھے تمہارے اُل کے تعلقات میں جہاں تک میں جانتا ہوں وہ راہ درسم نہیں کہ وہ تم سے کوئی دیا ندارد نہ بات کہنا ضروری سمجھتے۔ پانچویں وقت کم تھا۔ چھٹے میں خاموش نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس سوال کو تفسیح اوقات جان کر بات کا رخ بدل دیا تھا۔ تم سے پہلے معافی چاہتا ہوں۔

مخلص، راشد

لندن۔ ۲۰ جنوری ۱۹۵۵ء

راشد صاحب۔ آپ کا ۱۵ جنوری والا خط ملا۔ لیسیرت حاصل ہوئی، نفی، علمی اور ادبی اداروں کی نایابی اور عزالت پسند معاشرے کی لاپرواہی کے باب میں جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ خیال انگیز بھی ہیں اور عبرت آموز بھی۔ مگر آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ ہم نرم کام لوگ ہیں اور بادمغرب کی سنسٹھ سے ڈرتے ہیں۔ درخاید تیز رفتار مغرب کے پس منظر میں ہماری سست رفتاری کے کچھ نئے معانی بھی بنتے ہوں۔ میں گیارہ اور آپ بائیس سال سے ملک سے باہر ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مشرق کے مسائل کے حل کے لئے ہم مغرب کا اندازہ نظر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اپنی اصل سے کٹ کر اپنے اندر سمٹ تو نہیں گئے ہیں۔ ذلت اور شکست کے جس دردِ بخ سے ہمارا پاکستان گزرا، میں اور آپ، دونوں اس کے تماشا بن رہے۔ آخر تماشا بننے کے بھی تو کچھ آداب ہونگے یہی ذلتیں اور شکستیں تو ادب کی میراث ہیں۔ انہیں ذلتوں اور شکستوں سے تو مادورا کا خمیر اٹھا تھا جب تک اپنی مٹی میں اپنے قدم مضبوطی سے جمے ہوئے نہ ہوں یا ادیب ان تجربات سے نہ گزرے جس سے وہ خطہ زمین گذرا جس کی خوشبو اس کے مشام جاں میں بسی ہوئی ہے تو وہ بڑا ادب پیدا کرنے کا اہل نہیں۔ جیسی وہ لکھے گا تو پھر بھی کہ یہ اس کی سرشت ہے مگر وہ جہاں گہری اس کی دسترس سے باہر ہوگی جو اُسے حیرانے سے آگے نکلے۔ نیگور کی آفات سے اگر بنگال کو نکال دیا جائے تو وہ ہوا میں لٹکے نظر آئیں گے۔ کھد کہ سرحدوں سے وفاداری ہی آدمی کہ سرحدوں سے باہر لے جاسکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرحد سے کیا مراد ہے اور مٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ کیا آدمی تمام طرچک لے کر لکھے اور ٹنڈ آدم پر ادب پیدا کرے۔ آخر وفاداری کے معنی کیا ہیں۔ میری تاجپزرائے میں جب ای۔ ام۔ فوٹر

صاحب دوستی پر ملک کو تریان کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ملک سے غداری نہیں کر رہے بلکہ یہ زراست ادب، فلسفے، فکر اور زمین سے ذمہ داری ہے جس کے باعث انہیں سوچنے کی یہ جسارت ہوتی رہی اور کسی نے انہیں تسلیم بھی نہیں کیا) مرحد اور مرحد میں بڑا فرق ہے۔ ادیب و رشاعر کی مرحدیں عام آدمیوں کی مرحدوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ درکھیئے کہ عام آدمیوں کی مزید تخیل کے لئے ای، ی، کنکس نے نام "اور" آدمی کو ملا کر MOST PEOPLE لکھا ہے، ادیب اور رشاعر جب عام آدمیوں کی مرحدوں کو اپنی مرحدیں سمجھنے لگتا ہے تو "شکوہ" اور جواب شکوہ "لکھتے پانی پت کے سنڈاس سے مسدوم" کی غنوت کیجھتا ہے۔ درمداں ٹاؤن میں مہنا کر شاہ نامہ اسلام کی درلٹی چھاڑتا ہے۔

بیدار ادیب اور رشاعر اپنے گرد اپنے ادب اپنے مافی اور اپنے کلچر کا حصار بناتے ہیں۔ وراسی حصار سے اپنی طاقت اخذ کرتے ہیں۔ اسی طاقت سے حصار سے پرے دیکھنے کی تم پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی تمنا انہیں عام آدمیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ چاہے قبر میں رہے چاہے برائیں میں، جب تک وہ اپنے حصار میں ہیں انہیں بیرونی حملوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کسی احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ اور حصار پر اعتبار نہ رہے۔ یہی بے اعتباری انیس ناگی اور افتخار جالب جیسے لوگوں کو پیدا کرتی ہے جو اپنے اپنے ٹنڈر آدم میں بیٹھے سندن، پیرس اور نیویارک سے خیال اور اسلوب کی بھیک مانگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے سورج اس وقت تک روشنی نہیں پہنچتے جب تک اپنے چاند سے گہری آگاہی نہ ہو۔ آپ کیلگتے ہیں؟

جب آپ بین الاقوامی ادب کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حصار ٹوٹ کر ایک ہو جائیں اور اپنی مقامی حیثیت کھودیں یا یہ کہ ہر حصار اپنی جامعیت باقی رکھے۔ دوسرے حصار تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ قاصدوں کے سمٹنے کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی عہد کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش میں اپنے ادب اور اپنی زبان کا مزاج بھول جائے۔ کسی ادیب یا شاعر کا دائرہ تاثر یا رسوخ اس کی زبان کے دائرہ تاثر و رسوخ کے باہر نہیں ہوتا۔

میں جب جدید شاعری کی بات کرتا ہوں تو میری مراد اردو جدید شاعری، فرانسیسی جدید شاعری اور انگریزی جدید شاعری ہوتی ہے یعنی کسی زبان کی جدید شاعری صرف اسی زبان کی قدیم شاعری کے پس منظر میں سمجھی جاسکتی ہے۔ اور اسی لئے ایٹ کی یہ بات کہ زندہ فنکاروں کی اہمیت

صرف اس ادب کے مردہ فنکاروں کے رشتے سے ہے، بہت دور رس مہذب رکھتی ہے۔ شاعری کا حریر دورنگ جدید اور قدیم سے ضرور بنتا ہے مگر اس کی معراج یہ ہے کہ وہ حریر ہو۔ تجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے کچھ خط میں اپنی کوتاہ قلبی کے باعث، جدید و قدیم کی بحث کو الجھا دیا۔ آپ کا طعن بے جا نہیں۔ بات چونکہ جدید شاعری کی ہو رہی تھی اس لئے میں "رموز و اسرار" والی بات لکھی تھی۔ ویسے جدید شاعری کے رموز و اسرار وہی ہیں جو قدیم شاعری کے رموز و اسرار ہوں گے۔ اور ان معنوں میں یہ کلیشے کہ ہر سچے اور اچھے لکھنے والے اپنے زمانے میں جدید ہوتا ہے، غلط نہیں ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہرگز نہ ہو المرحہ شاعر کی ذات پر منکشف ہوتا ہے۔ یہ انکشاف گزشتے ہوئے طحوں کی رہنمائی کے بغیر نہ ہو اور شاعری ہنرمندی یہ ہو کہ اس کے ہمد کا اسلوب جس طرح اس کی ذات پر منکس ہو رہا ہے اس کے الفاظ میں ممکن سچائی یا پوری سچائی کے ساتھ آجائے۔ اس ناصبر کاظمی کا انکشاف فرق گور کچھوری کے انکشاف سے مختلف ہو گا یا سلیوا پلا تھ کی بغاوت ڈبو۔ آج۔ آڈن کی بغاوت سے علیحدہ ہوگی کہ ہر تفرقہ شاعر کے محسوسات کے ذخیرے میں شامل ہوتا جاتا ہے مگر کچھلے پچھلے پچھلے سال کے عرصے میں جدیدیت کے معنوں میں بھی تبدیلی آئی کہ اس تغیر میں رفتار کا ہولناک عنصر بھی شامل ہو گیا۔ اور آج سے پہلے جس نرم روی سے کائنات کی دریافت ہو رہی تھی اس میں بجلی کی سی تیزی آگئی۔ اور نئے علوم اور نرس کے نئے وسائل کے باعث، لمبی گزرتے ہوئے لمحے میں، کئی چیزیں ایک دم سے شاعر کی ذات پر اثر انداز ہونے لگیں۔ اس پیدار لمحے کی گرفت کے لئے ظاہر ہے شاعر کی شخصیت کا پیچدار ہونا کبھی ضروری امر ہے۔ یہ پیچیدگی کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نظم بھول بھلیاں بن جائے۔ نہیں صاحب نہیں۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی شاعر کا مجموعہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ اس شاعر کی ملاقات نئے نئے بگڑتے، ٹوٹے پھوٹے، جیسے جیسے، پے تہہ اور تہہ دار تمام لمحوں سے ہوئی ہے۔ اور آریہ ہو گا تو اس کے یہاں کسی خیال کی چمک، کسی احساس کا نزاع، کسی لفظ کی تازگی، کسی اسلوب کا بانگین ضرور نظر آئے گا کہ ن۔ م۔ راشد کا عہد غائب کا ہمد نہیں ہے اور ن۔ م۔ راشد غائب ہیں۔ تین سو برس کے نام اعلیٰ مشہور یا دوسرے مشہور شاعر یا زانے کہ یہ قد اور مردوں میں زردا سے چھوٹے ہیں، ایک بڑی بانگ نظم لکھی تھی اور ختم کچھ اس طرح کی تھی: جو چاہے لکھو، جس طرح چاہے لکھو، صرف ایک شرط ہے کہ خالی صفحے میں اضافہ ضرور ہو۔ اضافہ میں IMPROVE کے معنوں میں لکھ رہا ہوں۔ ہمارے

بہار سینکڑوں نسخیں لکھی جا رہی ہیں مگر صفحے خالی ہیں۔ شاید یہ شرط بہت کڑی ہے۔ میری ذہن کام نہیں کر رہا۔ دس بج چڑھ رہی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ شب بخیر۔

آپ کا۔۔۔ ساقی

۳۱۔ مونٹ پلیری ٹریس، چیمپینم، انگلستان

۲۲ مارچ ۱۹۷۵ء

عزیز گرامی۔ آپ کے ۲۰ جنوری کے خط کا جواب کچھ دیر سے رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ وسطیٰ ضروری میں یہاں منتقل ہوئے۔ نقل مکان سے پہلے اور بعد کے مسائل کا آپ کو ذاتی طور پر بھی تجربہ ہو چکا ہے۔ اور میرے لئے ان مسائل کو جواب میں تاخیر کا بہانہ بنا سزدی نہیں ہے۔ کئی تک یہ تو محسوس نہیں ہو سکا کہ میں یہاں صدیوں یا برسوں سے رہ رہا ہوں۔ لیکن برسوں سے ایک حد تک سبب باری کا احساس شروع ہوا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو خط لکھنے یا ٹائپ کرنے بیٹھ گیا ہوں۔

اپنے تازہ خیال میں یہ کہہ کر کہ ہم، یسائی، نرم گام لوگ ہیں اور باد مغرب (بلکہ برمودا کی منشا بہت سے ڈرتے ہیں) گویا آپ نے اپنے اس اندیشے کا حل تلاش کر لیا ہے کہ ارد گرد کے مں دور کے کم، زکرتیں شروع کی شاعری، عظمت سے خالی ہے۔

میں "مشرق کے مسائل کے حل کے لئے مغرب کا انداز نظر ڈھونڈنے کی دہشت نہیں کر رہا تھا۔ اب تو جس مسئلے سے ہم رو در رو ہیں وہ مشرق کے یا فقط مشرق کے مسائل کا حل تلاش کرنا نہیں۔ دوسرے مجھے مغرب کے تجربے سے فائدہ اٹھانے میں اور ہم کی تلاش میں چین تک جانچنے میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا میں صرف اس بات کا یقیناً حامی ہوں کہ ہمیں مغرب کے تجربے سے، اس کے سود و زیان سے استفادہ کرنا چاہئے۔ پھر یہ نہ بھولنے کہ آج مشرق و مغرب کے اکثر مسائل یا یکساں ہو گئے ہیں یہ اس حرج ایک دوسرے میں الجھ گئے ہیں کہ ان کو الگ کرنا مشکل ہے۔ یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اپنی مٹی میں اپنے قدم مضبوطی سے رکنے چاہئیں۔ لیکن میں اس پر اتنا اضافہ ضرور کروں گا کہ صرف قدم ہی مٹی میں جھکے ہوئے چاہئیں سر نہ اٹھانے کا حق نہیں ہمارے ہاں ایسے ادیبوں کی کمی نہیں جنہوں نے اپنا سرمہ اور بازو تک اپنی مٹی میں مضبوطی سے جھکا رکھے ہیں۔ بڑا ادب پیدا کرنے کے لئے اپنا سر دھڑ بڑی حد تک گزرتی ہوا میں سانس لینے کے لئے کھد

رکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر اپنے ہی خطے کی خوشبو "شام جاں" کو چنڈاں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔

آپ کے اس نظریے سے مجھے اتفاق نہیں کہ "سرحدوں سے وفاداری ہی آدمی کو سرحدوں سے باہر لے جاسکتی ہے۔ دنیا کی دو قومیں کم از کم ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پوری تاریخ میں (عہد حاضر سے قطع نظر) کبھی سرحدوں کا کوئی احترام روا نہیں رکھا۔ یہ دو قومیں یہودی اور مسلمان ہیں۔ اور ان دو قوموں ہی نے دنیا کے بڑے سے بڑے جبر سیریا کئے ہیں۔ آپ نے ٹیگور کے ذکر میں بنگال کی جغرافیائی سرحد کو وہ سرحد قرار دیا ہے جس سے اس کی آفاتیت پیدا ہوئی۔ دوسری طرف آپ (ایک حد تک اس کی ایک سانس میں) "عام اور فاصلہ" کے درمیان کی "سرحد" کی طرف اشارہ کر کے خود ہی "سرحد" کے لفظ کو نئے معنی پہنچا رہے ہیں۔ ایک "سرحد" کا مل طور پر جغرافیائی سرحد ہے اور دوسری اجتماعی یا اخلاقی یا اقتصادی۔ کون کہتا ہے کہ شاعر یا ادیب کو اپنی اجتماعی اور اخلاقی سرحدوں کو دست نہیں دینی چاہیے۔ بلکہ ان سرحدوں کو دست دینے کے لئے اکثر اپنی جغرافیائی سرحدوں کو بھی کیپٹن جیمز راس کے نام پر ہوتا ہے۔ شاعر یا ادیب کی نظر میں (بصیرت کے محض میں) جتنی دست اور کشادگی پیدا ہوگی اتنی ہی اس کی وفاداری اپنی جغرافیائی سرحدوں سے کم ہوتی جائے گی۔ ہاں ہر شاعر اور ادیب مجبور ہے (اور اس بارے میں ادیب اور شاعر میں کوئی فرق نہیں) کہ وہ اپنے شعور اور فراست کے لئے اس سرزمین کے سرچشموں کا نمونہ ہو جس سے اس کا فہم بڑھے گا۔ لیکن انہی سرچشموں میں عمر بھر غوطے نہ لگائے رہنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں سیر و سفر کی سہولتوں نے مختلف زبانوں اور تہذیبوں سے آشنائی کے ذرائعوں کو ذرائع بنائے۔ نئے نئے علمی انکشافات نے کتابوں کی فردائی نے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے یہ ممکن بنا دیا ہے کہ اپنی گردنیں ریت سے یا ہر خیال رد کیس اور کسی آنے والے طوفان سے محفوظ رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام اسباب نے انسان کو قوی تر بنا دیا ہے۔ اور اس کی یہ تازہ حاصل کی ہوئی قوت اس کے ان فرائض کو پورا کرنے میں مزید مددگار ثابت ہو رہی ہے جنہیں ادا کرتے کے لئے اسے اس سب سے پر پھینکا گیا ہے۔ آج کوئی انسان کسی "حصار" کے اندر قید نہیں رہ سکتا۔ دور کی نئے حصار پر اظہار ہے۔ اعتباری کا سوال دور از کار ہے۔ اگر اردو کے بعض شاعر یا ادیب آپ کے قند کے مطابق "لندن" پر سس اور یورپ کے خیال اور اسلوب کی کھیک مانگتے ہیں، تو مجھے اس پر کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ ہمیشہ ہندوستان میں ایک دوسری نئے تجربات سے اپنے کام کی چیزیں مستعار لیتی رہی ہیں۔ بلکہ ایک ہندوستان کے بعد دوسری اس سے بہتر اور قوی تر تہذیب اس وقت تک

وجود میں نہیں آئی۔ جب تک اس نے پہلی تہذیب یا تہذیبوں کے تجربات سے نائدہ ناکھیا ہو یہ سب تہذیبیں جو گزری ہیں اور جو آئندہ نمودار ہوں گی ایک بہت بڑی نہجیر کی کڑیاں ہیں۔ جسے ہمارا علم اور بصیرت ان طے نہیں کر سکتے۔ اگر یونانی فیثقون سے، عرب اور یورپی یونیوں سے، یورپی اور ہندی عربوں سے وہ سب کچھ مستعار نہ لیتے جو ہنوں نے لیا تو وہ اس پردہ افغانہ کی نہیں کر سکتے جس سے ایک نئی ہر رخی تہذیب وجود میں آئی۔ آٹھ ہجرتوں کے فرنگی سے مستور لے رہے ہیں وہ ایک نئے ریز مجبوری تو ہے ہی لیکن اس میں یہ اسکان پرستید ہے کہ ہم کسی نئی تہذیب کے غم بردار ثابت ہوں۔ زہم کہہ کریں صرف پاکستان ہی کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ پورے ایشیائیوں کو ان طے کر رہا ہوں۔ اصل بات کسی صورت "یا چہ نہ سے" کا ہی کی نہیں، بلکہ دوسروں کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں اور اپنی بصیرت کے حوالے سے اس میں وہ غماز کرن ہے کہ وہ آئے والوں کی راہوں کو منور کرتی چلی جائے۔ لکھا بھیک جو صرف ایک آدمی کا پیٹ بھر دے کافی نہیں، بلکہ کسی فیض جاری سے کتاب کرنے کے بعد سے جاری ترفین میں منتقل کرنا اور کرتے رہنا ضروری ہے۔

ادب کے ذکر میں ناب "بین اما قومی" کی اصطلاح درست نہیں۔ کیونکہ ہمیں اقوامی میں بہت سی قوموں کا دوران کے الگ الگ ادب ایک دوسرے سے بے نیاز ہونے کا شائبہ موجود ہے۔ میں تو یہ عالمگیر یا عالمی، ذاتی ادب سے ارادت رکھتا ہوں جو سرحدوں سے بے نیاز ہو اور انہیں پشت پا کھینک دے جو اس انسان سے الجھا ہوا ہو جس کا وطن محض اس کی شناخت ہے۔ آپ صرف اپنے عہد کی زبان در اپنے ادب اور ان کے مزاج کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے وہ مخلوق وجود میں آئی ہے جس کی دو دانتیں دہاتے ایک سر اور اس سر کے اندر نہایت پیچیدہ قسم کی کلیں ہیں ایسی کلیں جو اس لئے وہاں ڈال دی گئی ہیں کہ اس کی جسمانی اور ذہنی تخلیق کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے اور پھر ان سب سے بڑھ کر جس کے ساتھ ایک ایسا کھیل لگا ہوا ہے جو ہر چیز کو ٹپ کر جاتا ہے اور جسے ٹپ کرنے کے قابل کوئی چیز نہ ملے تو بری طرح کر اپنے لگتے ہے بلکہ دوسروں پر حملہ آور ہو کر خود کو ہونے سے پہلے ان کو ناکارنے پرتن جاتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ اس دن سے سارا مسند تہا اس مخلوق کی بقا کا ہے۔ اس مخلوق کی بقاء کے لئے سبکدوش مذاہب ہزاروں فلسفے اور ان پر مبنی ہزاروں سیاسی، اقتصادی اور جماعتی سلسلے وجود میں آئے اور ایک مقررہ میعاد میں اس مخلوق کی بقا کو محفوظ کرنے کے بعد اپنی آخری بے داصلی کی نذر ہو گئے۔ ادیب اور شاعر کا دماغ بھی

اسی مخلوق سے ہے وہ کہیں بستی بودہ ارتقا کی کسی منزل پر کیل نہ ہو وہ کسی زبان میں کیوں نہ بات کرتی ہو اور اس کے پیٹ اور ہاتھ پاؤں اور سرور کی قسم کے خوبصورت یا بدصورت اعمال کی طرف اس کی رہنمائی کیوں نہ کرتے ہوں یہی مخلوق جس کے دو تاجیز ذرے ہم اور آپ بھی ہیں وہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس مسئلے سے گریز صرف ایسے اعمال ہم سے ظاہر کر سکتا ہے جو نہ صرف بے سود ہوں بلکہ اس مخلوق کے لئے ہذا فرد میرے در آپ کے لئے ضرر رساں بھی۔ اس پس منظر میں یہ سوچنا کہ آدمی عہد کے مزاج کو یا اپنی زبان اور اپنے ادب کے مزاج کو سمجھنے سمجھانے میں لگا رہے تو "بڑا ادب" خود بخود وجود میں آتا چلا جائے گا محض پادار ہو بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ بار بار "حصاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ مجھے "حصار" نظر نہیں آتے۔ بے شک میری شاعری میں اپنی پاکستانی اصل کی طرف بے شمار اشارے ہیں۔ یہ کبھی شاید میرے علم و بصیرت میں مناسب کمی ہی کا نتیجہ ہو۔ لیکن مجھے ہمیشہ انسان اور مجموعی انسان کی آزادی، درست سے واسطہ رہا ہے۔ کیونکہ میں اس میں اس کی بقا سمجھتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنے زمانے کی شاعری اور ادب بلکہ اپنے زمانے کا فلسفہ اور اپنے زمانے کی تاریخ سمجھنے کے لئے اس بات پر مجبور ہیں کہ قدیم زبان ادب، فلسفہ اور تاریخ کا علم اور ادراک حاصل کریں محض اس لئے نہیں کہ زندہ فنکاروں کی اہمیت صرف اس ادب کے مردہ فنکاروں کے رشتے سے ہے۔ بلکہ اس لئے بھی کہ کسی سے ہمیں وہ فراست نصیب ہوتی ہے جس سے ہماری اپنی تخلیقات نمودار ہو سکیں۔ اور وہ تخلیقات انسانی تہذیب کا جزو بن سکیں۔ جہاں تک میں اردو کی "جدید" شاعری اور "جدید" ادب کو جانتا ہوں۔ اس کے پیروکاروں کا یہ حسن ظن کہ ان کے رشتہات ہم اپنا کوئی عدلی کسی زمانے یا کسی خطے میں نہیں رکھتے محض طفلانہ ذات زنی ہے اور اس کو زیادہ اہمیت دینا وقت ضائع کرنا ہے۔ ان میں سے بعض جن سے میری مراد ملاقات ہوتی رہتی ہے مجھے کنوئیں کے سینڈک نظر آئے۔ جو اسی چھوٹے سے گڑھے کو جس کے اندر وہ پیدا ہوئے اور جس میں وہ ہمیشہ قید رہیں گے سمندر سے عظیم تر جانتے ہیں۔ یہ لوگ ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے شعور اور ادراک کی سطح پر لوٹ جائیں۔ پاکستان کے گزشتہ سفر میں ایک نوجوان نے بڑی دلچسپ بات کہی: "راشد صاحب۔ آپ کا فکر ہمارے فکر کے قریب ہے۔ لیکن آپ کی زبان وہی قدیم زبان ہے۔" دیکھا آپ نے اس میں نخوت کے ساتھ کتنی جہالت اور جہالت ہی کا نخوت پائی جاتی ہے ؟

۶ اپریل ۱۹۷۵ء

عزیز ساقی۔ یہ خطے رائے بہ خستہ کی تھی، بیچ رہا ہوں، تو میں نے غیب اور مدد کی رائے نہ کی تھی
 جو سے توں کی ڈیڑھ پانی بنو کر رکھ دو۔ اور یہ نقش مجھے وہاں رکھ دو۔ یاد ہے کہ پڑھنے کے بعد وہ دور۔
 جی چاہتا ہے مجھ سمندر جب نہیں تو مرتبت میں بسنے کا سڑکا کھڑا میں کر رہا ہوں میں سے
 انجمن میرے پاس ہیں۔ در بعض کے ہتھارے پاس ہوں گے۔ میں چند دنوں کی ہوسٹ میں رہا
 ہوں۔ ہمیں ایک نقل بھجوا دی گئی۔ ان کا کلام میں کر رہا ہوں سے کسی نکات میں نہیں۔ یہ نہیں ہے۔
 نفس بہرہ

بہرہ کا ذریعہ نمبر گئے ہستہ بھجوا دیں گے۔

منہ

۵ دسمبر ۷۵ء

دستِ صاحب جس کے آپ کے لئے ہے وہ بے حد خیر و نیکوئی میں ہے، میں نے اس میں سے
 کچھ بھیج دیا ہے کہ وہ عہدِ امتد میں رہتا ہے، میں نے اس میں سے کچھ بھیج دیا ہے۔
 میں خطوں کے اس سلسلے کو سہرا کر رہا ہوں کہ اس میں سے کچھ بھیج دیا ہے۔
 حلال غوروں کی تنقید کے مندرجہ خاتون میں۔ تیسرے کی رسم، جب سے بات ہو کر رہا ہے۔
 کر رہا ہے۔ آپ کے ادراک اور میری جہالت کے توسط سے اگر وہ دور رہا ہے۔
 کے بارے میں دوستوں کے متوازی نصیحت سے سننے کی میں زیادہ بات آگے برستے رہا ہے۔
 میں لکھا ہے ادب کا موعود آدھی ہے یعنی "کافی" کا اس کی طرف سے سرحدوں کی طرف سے رہا ہے۔
 نہیں جیسے کسی دارالہجرت میں دریافت کر یا جائے کہ ایک نوجوان کی جہالت سے رہا ہے۔
 جو آپ نے دریافت کر دیا ہے، اور وہ چھوٹی سچائی جو میں دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دونوں کے
 ایک معنی بنتے ہیں اور ادب میں دونوں کی بھی نقش موجود ہے۔

میں نے کب کہا کہ اجتماعی اور خدائی سرحدوں کو دست بہیں رہی چاہیے بلکہ میں تو ایک قدر
 دور آگے جانے کو تیار ہوں کہ سرحدوں کو دست نہ دینے کے فیصلے کی طاقت بھی ادیب کی سرشت کے

دارے سے باہر ہے۔

”حصار پر اور سرحد پر آپ کے گرتے برسنے کا لطف آیا۔ میرا منشا شاعر کے لئے زنداں بنانا نہیں تھا بلکہ اس ایلمے کی طرت اشارہ تھا کہ اپنے کچھراپی زبان اور اپنی مٹی سے جس داہانہ والیتگی کی ضرورت ہے لوگوں میں عتقا نظر آتی ہے۔ مجھے آج تک کوئی ایسا انگریز تاجر نہیں مل جس نے اپنی تاریخ، درپنے ادب کا مطالعہ کئے بغیر، نرانیسی تاریخ اور ادب پڑھ کر، انگریزی میں لکھنا شروع کر دیا ہو۔ ”بھیک“ کے سسے میں فیض جاری ”والی بات آپ جیسا روشن طبع آدمی ہی لکھ سکتا تھا، بہت دل کو لگی۔ آپ کے غور و فکر کا میں ہمیشہ سے قائل ہوں مگر اس باب میں آپ نے اس حیرت فیکر کے دو کلیدی الفاظ ”گہری آشنائی“ شاید نظر انداز کر دیئے فیض کے الفاظ میں صف

اک بار سوئے دامن پرست تو دیکھئے

ایک نئی بات اور، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں اور مسلمانوں نے ”سرحدوں کا کوئی احترام ردا نہیں رکھ“ وطن کی تلاش میں ملک ملک کی ہجرت اور بات ہے مگر ”یرشلم یرشلم“ اور ”میرے مولا بلاو“ مدینے مجھے ”دالی کراہیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ اور جب تک آدمی کراہتا ہے گا سرحدوں کا احترام باقی رہے گا کہ یہ سرحدیں اسے درٹے میں ملی ہیں۔ ماضی سے قطع تعلق ہوا میں معلق ہونے کے مصداق ہے۔ کچھ زخمیوان اور ان کے درمیان بھی کوئی حد فاصل نہ رہے گی کہ یادوں کا یہ ذخیرہ ہی تو ان کو حیوان سے فصل کرتا ہے۔

۱۹۷۵ء۔ آج صبح سے بی جی ڈی جا رہا ہے۔ ربوری نے کافی نہیں بنائی۔ کاراسٹارٹ نہیں ہوئی۔ کچھ دفتر میں پہنچا کہ میری سکرٹری حاملہ ہے۔ رنج اس کا نہیں کہ وہ جا رہی ہے بلکہ دکھ یہ ہے کہ جب وہ حاملہ ہو رہی تھی تو میں کہاں تھا۔ ایسے ناگہانی دن میں قاتی کا ایک شعرا لگ پریشان کرتا رہا۔ اسے دیر لانے پر اتم کرم کر یا رب ، درود دیوار دئے اب انہیں دیرانی دے عجب پر گندگی اور برہم طبعی ہے۔ غزل پر بات کرنے کا میں سے بہتر اور کون سادہ ہو گا۔

میں یہ ہے کہ غزل کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اس کا انجیز اس کے ایجاز میں ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے غزل لکھنی بہت بعد میں شروع کی اور ڈاکٹر عیادت بریلوی اور ڈاکٹر ابو الیث صدیقی جیسے

ڈیوڈن لٹاؤں کی تحریروں کے باعث شک و شبہ میں مبتلا رہا کہ ہونا جو جو حسن سخن ایسے ایسے خبر کو پسند آئے اس میں غلطی نہ کوئی نقص ہو گا۔ یہ بعد میں پڑھنا غزل کی ایک پُرست عوام اور پروفیسروں کے لئے ہوتی ہے۔ درانی تمام پڑتیں غور سے لے کر مخصوص ہیں۔ میں اپنی ذہنی جد کے لئے حق، غرق، مسکری و سیمہ حمد کا نمونہ ہوں۔ بحیم امین حمد دانی بات سن کر سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا وہ مطلب یہ تھا کہ غزل فوجیر مہربان کی مستحق ہے کہ "سیمہ وحشی ہے سحرِ نسیم" یہ سہل و سستی نہ غزل سخن ہے اس لئے نہ درود پڑت اور سب کو شکر کہنی چاہیے۔ در شریں بھی تنقید سے شغف کرنا چاہیے۔ اس لئے نہ غزل کہنے کے دلف مکنی شروع کی تب وہ بہت بڑا شروع ہو۔ در شریں کے دہر جہاں کی یادگار ہے جب وہ اپنے ہاں درناخن بڑے سنگ دھڑنگ۔ بننے کے سنگوں میں سنگ کے لئے مار مار پھرتا تھا۔

یہ تمام در غزل کی اس OUT OF DATE بحث میں تب لا اور یہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا مگر سپیڈ کے اس لمحے میں بک حیرت دہکتا چلوں کہ اس سسے میں آپ امدیہ قسطی نا اعلیٰ ہے وہ آپ کی رائے کو اپنی رائے سے کبھی زیادہ غیر مستر سمجھتا ہوں۔ صرف اس لئے نہیں کہ بڑی بڑی غزلیں لکھ کر پیسے آپ نے کتاب میں شامل کی ہیں بلکہ اس لئے بھی کہ پھر نکال کیوں دیں۔ مجھے آپ کی محنت کے ادا کرتے جتنے کا انوس نہیں ہے مگر یہ LOVE-HATE والے رشتہ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر یہ کہ اپنی نظموں میں فارسی غزل کے رد سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس سارے عمل میں مجھے آپ کی حفاظت کم اور خوف زیادہ نظر آیا۔

جدید شعرا کے ظہور سے پہلے بے شمار غزل گو اپنی غزلوں پر عزائمات چسپاں کر کے نام نہاد نظم نگاروں میں شامل ہو جاتے تھے۔ میں عبرت حاصل کرنے کے لئے جو شش سہ ماہی آبادی کے کئی دیوانوں میں غوطہ لگا چکا ہوں۔ جو شش صاحب کی پوری شاعری پر تبصرہ نہیں کر رہا۔ میں ان کی کئی نظموں کا بڑا معترف ہوں۔ مگر خوف کا یہ عام ہے کہ ان کا کلام دیکھتے ہی گھٹکی بندھ جاتی ہے۔ آگے کہیں ان پر کھل کر بات ہوگی۔ آپ ہی پہل کیجئے نا۔

بچن بات تو یہ ہے کہ شاعری نظم غزل نہیں ہوتی شاعری ہوتی ہے۔ اور جو اصناف اپنے عہد کو سمیٹنے کی استطاعت نہیں رکھتیں وہ آپ غائب ہوتی جاتی ہیں۔ ششوی نصید، ہجولہ سہرا ایسی صنفیں انگریزی کے سائینٹ کی طرح ممر اگیٹس یا ہچکیاں لے رہی ہیں۔ غزل زندہ رہی تو اس کے سنی یہ ہوئے کہ اس میں جدید حسانیت کو قبول کرنے کے بے شمار امکانات ہوں گے۔ آج انہیں امکانات کی پردہ دہی کے

سلسلے میں اردو کی دو ادلین جدید غزل گویوں پر گفتگو مقصود ہے۔

سب سے پہلے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ نظم و نثر کی تمام صناعتیں غزل وہ واحد صنف ہے جس سے مجھے اپنی شناخت کا سراغ ملتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ناول، افسانے، تنقید اور نظم کی طرح اس کے سرے مغرب میں نہیں ملیں گے۔ یہ عید، شلوار، چغتائی اور لسی کی طرح ہماری اپنی ہے۔ اپنی ہے اور کھری ہے۔ اور جس طرح تمام مرثیہ گایوں کے باوجود جاپان میں ہائیکو زندہ ہے۔ ہمارے یہاں غزل زندہ رہے گی۔ یعنی پاکوے کی دریافت لسی کی موت نہیں ہے۔

یوں تو جو کچالی اپنے عہد کے زنداں سے آگے نکل جائے جدید ہوتی ہے۔ ان معنوں میں بیسی محمد، کارل مارکس یا ہومر، بلیک، نپٹے یا تیر غائب اور قبائل سب جدید تھے مگر جس جدید غزل کا ذکر میں کرتا ہوں میرے نزدیک اس کی ابتداء یگانہ اور قراق سے ہوتی ہے۔ یعنی جدید نظم کے پیش روؤں میراجی، راشد اور فضل سے پان سات سال پہلے۔

جدیدیت میرے نزدیک تین محنت عن صراحت و ناپرتی عمل ہے جس سے کسی مصرعے کا خمیر اٹھتا ہے۔ میرا مطلب زمین کے ادراک، ذات کے اظہار اور زبان کی دریافت سے ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں نظم کی کوئی ایسی بڑی روایت نہیں تھی، اس لئے جدید نظم نگاروں کا کام نسبتاً مشکل اور نسبتاً آسان تھا۔ آسان اس لئے کہ ایک تو انہیں اپنے یہاں کسی عظیم روایت کی زنجیریں نہیں توڑنی پڑیں۔ یہاں خوش قسمتی یا بد قسمتی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دوسرے مغربی زبانوں میں اسلوب کی روایت موجود تھی۔ اور مشکل اس لئے کہ انہیں اپنی زبان میں موسیقی، آواز اور لہجے کی ایک بالکل نئی روایت کی بنیادانی تھی۔ یہی نہیں اپنے پڑھنے والوں اور سنتے والوں کی ایک نئی کھوپ بھی پیدا کرنی تھی۔ غرض کہ ان کی مصیبت دہری تھی، اظہار بھی اور رسائی بھی۔ مگر جدید غزل کا معاملہ جدا ہے کہ یہاں اظہار کی تخلیقی تبدیلی ضرور رونما ہوئی مگر رسائی مسئلہ نہیں رہی شاید اس لئے کہ فارسی کی بڑی اور اردو کی کڑی کلاسیکی روایت وہ عظیم مقناطیسی قوت ہے جو جدید سے جدید غزل لکھتے دلے کو اپنی طرح کھینچی رہتی ہے۔ (یک بار پھر یہاں خوش قسمتی یا بد قسمتی کی بات نہیں ہو رہی ہے) یعنی ہماری جدید نظم تو عہد کا پس منظر ڈھونڈتی ہے مگر ہماری جدید غزل عہد کے عمارت روایت کا پس منظر بھی مانتی ہے۔ اس لئے قراق و یگانہ کہنے سمجھانے کے آداب، میراجی اور راشد کو جانتے پہچانتے کے آداب سے جدا ہوں گے کہ اسپ تازی کے مزاج سے آگاہی اور رولس رائس

کے محوس سے آشنائی در مختلف چیزیں ہیں حالانکہ دونوں سواری کے کام آتے ہیں۔

جیسے زبان، ذات اور زمانے اس مثلث کی پہنائی میں جسے یہ غزب کی ترس کی جائے جس کی ابتدا میرزا یاسیگانہ چنگیزی اور پنڈت رگنپتی سہائے فراق سے ہوئی۔ درجہ کریم محمد سرور کا مقدر ہے ان کی مشترک تدریس کئی دہائیوں میں یعنی زبان و زمانہ میں سمجھتا ہوں فراق کے بچے کی خواب لاری میر کے لیے کا فرزند ثابت۔

طے سے سن کچی ہستہ کہ ناک بے مست : (میر)

طے پچھلے کو جس دہانکھ کہیں جاگ رہی ہے (فرزاد)

اور یگانہ کی سوز کی بیداری میں غائب کی گز کا رتن نظر آتا ہے۔

طے اُٹنے پھر آئے در کعبہ اگر نہ ہوا (غائب)

طے خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا (یگانہ)

پتہ چھا کہ اپنے زمانے میں سن سینے کے دونوں شاخوں نے رویت سے رنجیت نہیں مانگی،

اجازت چاہی ہے، اور اس جزیت کے بعد میں نشیت کے تیسرے عنصر ذات کی شمولیت ہوئی جسے

باعث یہ دونوں شاعر اپنے طور پر زبان کو دریافت کریں گے کہ شاعر کیسے کا دوسرا شاخ سر کی ذات

ہے۔ اس ذات کی کارفرمائی یگانہ کے یہاں شعلگی در فراق کے یہاں کھنڈی گئی۔

طے اتنی کئی مت زمانہ مردہ پرست کی

(یگانہ) میں ایک ہر شیار کہ زندہ ہی گڑ گیا

طے تو منہا لب بھی ہے قریب بھی ہے

(فرق) تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں

عہد کے احساس کا رد عمل بھی دونوں کے مختلف ہے۔

صد رفیق و صد مہدم پر شکستہ و دل تنگ

ط

(یگانہ)

دا در انخی ز سید بال و پر بہ من تنہا

زمین جاگ رہی ہے کہ انقلاب ہے کل

ط

(فراق)

وہ رات ہے کہ کوئی ذرہ نوح و خواب نہیں

ایک کے یہاں شکست سے انجھن بڑھتی جاتی ہے مگر دوسرے کے یہاں آنے والے چھ دن سے

مالو کی نہیں ہے۔

مہاڑ کاٹنے والے زمیں سے ہار گئے

س

(یگانہ)

اسی زمیں میں دریا سمائے ہیں کی یک

دیکھو رنار انقلاب فراق

س

(فراق)

گنتی آہستہ اور گنتی تیسر

حسن دشت کے بارے میں بھی اگلوں کے مقبضے میں ان کا راد یہ نظر بدلا درکیسا۔

کسی کے ہو رہو اچھی نہیں یہ آزادی

س

(یگانہ)

کسی کی رحمت سے لازم ہے سلسلہ دل کا

مقصود یہ ہے کہ ہم کسی ایک نہیں۔ اور ہجرت ہا ہے کہ ہم س بات پر شرمندہ بھی نہیں کہ آدمی کی

یک کا ہوئے بغیر بھی عشق کر سکتا ہے۔ یہ میر کے ردیئے سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یا غالب کے روئے

سہ وقاداری پر شرط استواری اصل ایماں ہے، سے یکسر اٹک ہے۔ اور دیکھئے سہ

وہ ہم سے نہیں ملتے ہم ان سے نہیں ملتے

(یگانہ)

اک ناز دل ویزا دہر بھی ہے ادھر بھی

یعنی عشق و عشق اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں دو مختلف شخصیتیں ہیں اور

اگر رسم و رواج بڑھے گی تو دونوں کا غرور پاش پاش ہو گا۔ اور دونوں بدلیں گے۔ (یہ رویہ سلیم احمد نے

فراق کے یہاں بھی دریافت کیا ہے) اور آگے چلیے۔

س

بحال تھی تمہیں دیکھنے کوئی نظر بھر کے

(یگانہ)

یہ کیا ہے آج پڑے ہوئے دے کیو مکر

دیکھا صاحب۔ ہم ہی گرفتار نہیں ہوئے ہم نے آپ کو بھی بدل ڈالا فراق کے پہلوں اس کا اظہار
یوں ہوا

ذرا دھماکے کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست ترے شباب کی دوشیز کی بھر آئی
(عوام نے "شباب کو" بدل سے بدل کر شعر بہتر کر دیا ہے اسی لئے عوام کی اصوات سے ڈرتے
رہن چاہیے اور شعر کہتے وقت لفظ کے سلسلے میں کسی طرح کی غفلت نہیں دینی چاہیے۔)
فراق کے عشق کے سلسلے میں سلیم مدد کا تخیلی مطالعہ بہت دلچسپ اور بہت اہم ہے۔ یعنی "عشق ان
کے یہاں بہت کچھ ہونے کے باوجود بہت کچھ نہیں ہے" یا "عشق اپنے آپ کو جھٹکائے بغیر ایک سے
زیادہ مرتبہ کیا جا سکتا ہے" اور یہ کہ "عجب ہر معمولی عورت بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بیوی بننا کر بھی چاہا جا سکتا
ہے" اس لئے زاریئے کی نیز گیناں دیکھئے۔

بزار مشرکہ مایوس کر دیا تو نے	س
یہ اور بات کہ تجھ سے بھی کچھ امیدیں تھیں	(فراق)
ایک مدت سے تری یاد بھی آئی نہ ہمیں	یا
اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں	(فراق)
رفتہ رفتہ عشق مانوس جہاں ہونے لگا	یا
خود کو تیرے بحر میں تنہا سمجھ بیٹھے تھے ہم	(فراق)

یہ خط خاصا طویل ہو گیا ہے یا شاید مجھے طویل لگنے لگے ہیں مگر ختم کرنے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں۔
جسے نہیں ہمارے غزل گویوں پر کیا لعنت ہے۔ لیکن بول کہ فراق، ان کے ایک اچھے شعر سے مذاقات کرنے
کے لئے پچاسوں لغو شعروں کی بھیڑ میں گھسنا پڑتا ہے۔ طبیعت جھک ہو جاتی ہے مجھے اپنے شاعروں کے
تنقیدی ذہن سے سخت شکایت ہے۔ بڑے بڑے شعرا کی کتابوں میں پھر کے مجھے جیسے خوش گمانوں کو خوب خوب
ذلیل کرتے ہیں۔ ہر کے تو اپنی ذلت کی کہانی بھی لکھئے گا کہ ان غزل گویوں نے آخر آپ کو بھی تو زک
پہنچائی ہوگی؟

بی بی سی دالے "س" "ش" کی ماں کا۔۔۔۔۔ فقط
آپ کا۔ ستاتی

۳۱۔ مونٹ پیلیئر ٹریس، چیلینہم، انگلستان

۹ جون ۱۹۷۵ء

عزیز ساقی۔ تمہارا ہارمی کا خط ملا۔ تمہاری اور میری عمر میں جو فاصلہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن تمہاری اور میری سوچ میں تفاوت رہ نسبتاً کم ہے۔ اس میں میں گویا اپنی ہی جوان نگری کو داد دے رہا ہوں۔ تمہیں کسی کہنہ اندیشی کا الزام ہرگز نہیں دے رہا۔ میں تمہارا خاص طور پر اس لئے فائق ہوں کہ تمہارا ذہن، اور تو جوان شاعروں کے مقابلے میں اکثر نفسی موافق سے آزاد ہے اور تم بے دھڑک بات کہتے ہو جو ایک طرح سے نیاز مند کا طریقہ بھی رہا ہے۔ ادیب و آداب اپنی جگہ لیکن دوست لائٹ کے خوف کو جگہ دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

”اپنی زبان، اپنے کلچر اور اپنی مٹی“ کی بحث کو زیادہ طول دینا بے کار ہے۔ خاص طور پر جب ہم دونوں اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں کسی شاعر کی تعمیر کے لئے ضروری بھی ہیں اور ان سے اسے کوئی مفز بھی نہیں۔ لیکن کسی شاعر کا انہی میں کھنس کر رہ جانا اسے زیادہ دور نہیں بے جا سکتا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کا کسی سرحد کے احترام سے بے نیاز ہونا بھی اسی من میں لکھا گیا تھا۔ ان دونوں قوموں نے، اور ہمارے زمانے میں یورپی قوموں نے جو شاندار علمی اور ادبی کارنامے انجام دیئے ہیں وہ تہا ان کی زبان اور کلچر اور مٹی کے منون احسان نہیں تھے بلکہ نظر کی اُس دست کا نتیجہ بھی ہیں جو اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسری قوموں کی زبان اور کلچر اور مٹی سے استفادہ کرنے سے اُن میں پیدا ہوئی۔ عربوں ہی کی مثال لے۔ انہوں نے اپنے عروج کے زمانے میں یونانیوں، چینیوں، ہندوستانیوں اور اسپانیوں سے کیا کچھ نہیں سیکھا۔ (تمہیں شاید معلوم ہو کہ قرآن مجید کی بہت سی حکایتیں تکبیل اور قورات ہی نہیں بلکہ یونانی اساطیر کی تکرار ہیں) اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شاعر اور ادیب بلاشبہ اپنے کلچر اور اپنی زبان اور اپنی مٹی کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ کسی سرزمین کا شاعر بھی یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن انہیں اُن تہذیبوں سے بھی اکتسابِ فہم کرنا چاہیے جو ہماری اپنی تہذیب سے فردزاں تر ہیں۔ اس اکتساب سے جو کچھ حاصل ہو یا جوئی کی تخلیقات وجود میں آئیں ان کو جانچنے کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ ان میں سے کون سا حصہ اپنے کلچر کا۔ اور کون سا خارجی اثرات کا مرہون منت ہے۔ بلکہ یہ کہ اس اثر نے کس قسم کی بصیرت اور نیا ادراک بخٹا۔

تم نے اپنے خط میں اردو کے مشہور لکھنے والوں کو ”ذیم قول“ قرار دیا ہے کہہ کر انہیں بڑی داد دی ہے۔ حالانکہ وہ محض سیدل ہیں اور ان کے پاس زادراہ بھی کم ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر جدید شاعری کو روشناس کرانے

میں خامی محنت اور ہمت صرف کی ہے۔ اگر یہ تمہارے قول کے مطابق "ذیم قول نقاد" بھی ہوں تو ان سے "ذیم قول" نقادوں کو صرف نظر کرنا درست نہیں۔ اگر کلیم الدین احمد کہیں زندہ ہوں تو انہیں لندن طعن کرنا یا انہیں کوئی نیک مشورہ دینا تو بے کار ہوگا۔ کیونکہ کوئی نصیحت یا علم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ البتہ کٹرجی چاہتا ہے عزیز جی جی تبیں کو لے پاک ہمارے ہاں۔ بھینہ جیسے سید ابوبکر پادی نے یا دش بکیر سخر نظامی کو لے پاک بنا رکھا تھا۔ اسے لکھ پڑھنا سکھاؤں اور اس کی تربیت کروں۔ اور جب وہ کم از کم شعر سمجھنے کے قابل ہو جائے تو اسے واپس گھر بھجوا دوں! اس میں سیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن اسے پیر سے سنانے والا کوئی نہیں ملا۔

تم غزل کے بارے میں اس لئے شبہات کا شکار ہوئے تھے کہ اول اند کردہ نقادوں نے اس کی تعریف کی تھی۔ اسی طرح جدید نظم کے بارے میں انہوں نے جس حسن ظن کا اظہار کیا تھا اس نے برسوں مجھے بھی جدید شاعری کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا رکھا۔ کوئی نقاد آج تک یہ پیدا نہیں ہوا جو اچھے شعر کو بُرا اور بُرے شعر کو اچھا بنائے۔ یا بُرے شعر کو زندہ جاوید کر دے اور اچھے شاعر کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ اگرچہ سب نقاد "دل میں سمجھتے یہی ہیں۔ تنقید بے شک ہدایت مفید کام ہے لیکن اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اسے نقاد لکھتے ہیں، تنقید نقادوں کے بس کا روگ نہیں شعر کو شاعر سے زیادہ اور ادب کو ادیب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا۔ اور ادراک اور شعور کے جن راستوں سے شاعر اور ادیب شعر و ادب کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ در نقادوں کو کم ہی نصیب ہوتے ہیں۔

تم نے غزل کی بات چھوڑی یا غزل چھوڑ دی — مجھے سا ز دینا — لیکن میں اپنے ساز پر گنج تک غزل نہیں گاسکا۔ اس کی طرف تم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ میں جوش ملیح آبادی نہیں ہوں کہ مجھے غزل سے (یا کسی صنف سخن سے) کوئی عناد ہو۔ جوش کے اس عناد کی بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ خود غزل گو رہ چکے ہیں۔ کسی کا اپنی ہی غزل سے نفرت کے باعث غزل سے متغور ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں۔ پنے آپ سے نفرت اور محبت کا یہ آمیزہ بہت لوگوں میں ملتا ہے۔ میں فضل کریم فضلی بھی نہیں ہوں کہ غزل سے واہ نہ عشق کا ارتکاب کروں۔ میں غزل کو اظہار کے مختلف ذرائع میں سے ایک ذریعہ سمجھتا ہوں جو مصوری موسیقی اور بہت تراشی کے مانند خود میری دسترس سے باہر رہا ہے۔ اور میر خسرو جیسے لوگوں پر رشک آتا ہے جو شاعری موسیقی تصویق بلکہ اپنے زمانے کے "روابط عامہ" کے یکساں ماہر تھے۔ اور ہمارے زمانے میں ٹیگور جو شاعری، افسانہ نگاری، ڈرامہ نویسی، مصوری، موسیقی جتنی کہ ذاتی تبلیغ و اشاعت جیسے مختلف میدانوں

کا شہسوار تھا۔ اور ہمارا یہ حال کہ غزل تک کی ہٹائی پر عبور نہ پاسکے۔ غزل اور نظم میں صرف صناعی ہی کا فرق ہے۔ ورنہ ان کے نہاں خنہ یکساں ہیں۔ دو وزن ایک ہی جیسے پھولوں سے رس لیتی ہیں۔ اور اگر ایسا نہ کریں تو شعر نہیں کہلا سکتیں۔

ہم نے غزل یا کسی غزل گو کے بارے میں کم لکھا ہے۔ حتیٰ کہ جب حلقہ ارباب ذوق کے جلسوں میں بھی ہر ارباب "یہ زوق" کسی غزل پر اظہار خیال فرماتے ہوئے اس کے "بنیادی خیال" کی تلاش میں سرگرداں ہوتا تھا تو مجھے چپ سی لگ جاتی تھی اور میں سوچتا رہ جاتا تھا آیا غزل کو سمجھنے سمجھانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر نہیں تو اور کیا طریقہ ہونے چاہیے؟ غزل کی زبان سے بحث کی جائے؟ تشبیہوں اور استعاروں کا ذکر کیا جائے؟ الفاظ کی نشست و برخاست پر نظر ڈالی جائے؟ شاعر کے انداز اور احساسات کا تجزیہ ہو یا صرف دیکھا جائے کہ یہ غزل گائے جتنے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں غزل کا سب سے اہم استعمال "آج تک یہی رہا ہے۔ حتیٰ کہ بے چارے فیض صاحب سے بھی لوگ شاعروں میں یہی تقاضا کرتے ہیں کہ مہدی تانا دانی غزل سنائیے!"

کہتے ہیں شطرنج کی کوئی دو بازیاں یکساں نہیں کھیلی گئیں۔ اسی طرح غالباً کوئی دو غزلیں یکساں نہیں لکھی گئیں۔ لیکن غزل کے سب شاطریوں ایک ہی بساط پر ایک ہی جیسے (اور اثر چٹے ہوئے) مہروں کے ساتھ گئی حتیٰ چائیں یاد کر لینے کے بعد کھیلنے چلے جاتے ہیں؟ اس کھیل کے سامنے شاعر نہیں ہارتا ہم غریب پڑھنے والے مات کھا جاتے ہیں۔ تم نے یگانہ اور فراق کی غزل کو "جدید غزل" کہلا ہے۔ "جدید شاعری" کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ غزل کی تمام شاعری اب تک رسم دردانہ کی شاعری چلی آتی ہے۔ یقیناً جتنے جتنے ایسے شعر مل جاتے ہیں جن میں رسم دردِ آج کم اور شاعر کی انفرادیت زیادہ ہو۔ مثلاً ایسے شعر۔

چلی بھی جا جس غنچہ کی صدا پہ نسیم کہیں تو قلہ نہ بہا رکھہرے گا

یا

میں خیرت ناہید کی ہر تان ہے دیک شہسوار یک جاے ہے آواز تو دیکھو

میں یہ نہیں کہتا یہ شعر "عظیم" شعروں میں شمار ہونے چاہیے۔ یا یہی شعر اردو میں رسم دردِ آج اور مقررہ فارمولے سے بچ کر لکھے گئے ہیں۔ کیونکہ شاید ایسے میسوں بلکہ سینکڑوں اور اشعار نکالے جاسکتے ہوں گے۔ یہ اور ایسے ہی اور شعر میں نے جدید نہیں کہ ان میں شاعر کی انفرادی سوچ اور احساس ملتا ہے۔ در حالیکہ ہماری بیشتر

شاعری ایک ہی نقشہ کی پیروی کرتی چلی جاتی ہے۔ اور کم ہی کوئی شاعر سوچتا ہے کہ اپنے اشعار میں — وہ غزل کی صورت میں لکھے گئے ہوں یا نظم کی صورت میں — وہ "خود" بھی کہیں موجود ہے یا نہیں۔ فرق اور بگاڑ دونوں کی اہمیت میں شک نہیں لیکن تم نے یہ کیونکر کہہ دیا کہ یہ دونوں جدید غزل کے بانی ہیں؟ کہا یہ دونوں بھی اسی سنت میں کہنے سے بڑے دکھائی نہیں دیتے جس میں ہر پرانا غزل گو کھنسا ہوا ہے؟ ان دونوں نے فلسفے اور تصوف کی اصلاحات کا جو زیادہ پہن رکھا ہے اس وجہ سے وہ ایک حد تک معتزلہ نظر آتے گئے ہیں۔ لیکن تمہارے نہیں دیکھا کہ دونوں اپنے اپنے طور پر کتنے کلیشوں کا بار اٹھائے پھرتے ہیں؟ اور یہی نہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا پورا نگر اور احساس ان کے رسمی اور پیش پا افتادہ الفاظ اور تراکیب کے قافیوں سے لگے نہیں کیا جاسکتا۔ جس حد تک بھی ان کا اپنا ادراک اپنا شعور اور اپنی بصیرت تھی اسے ہنوں نے دوسروں سے مستعار سے ہوئے ادراک اور شعور اور بصیرت کی تہوں کی نیچے دبا رکھا ہے۔ یہ صرف کہیں کہیں اپنے تئیں ہی کی مدد سے ان تہوں کے نیچے سے سر نکال کر عیس دیکھ سیتے ہیں۔ یہ دراصل برزخ میں ہر لکھنے والے کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ اگلوں کے خیالات اور الفاظ سے اپنے ذاتی تجربے، درمیانہ سے کوئی نگر محفوظ رکھ سکے بعض اس گوش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اکثر نہیں ہو پاتے۔ اور بعض صرف ایک حد تک۔

یگانہ کی نشر یا اس انداز کیات دہرائی یہاں انگلستان میں میرے مختصر سرمے میں مجھے نظر نہیں آئی۔ بعض پرانے مجموعوں اور رسالوں میں مجھے یگانہ کے کچھ انتخابات مل گئے ہیں۔ مجھے مرزا سے خیر ملاقات بھی حاصل رہی ہے۔ ان کا کلام بھی میں نے بہت سنا کی زبانی سن رکھا ہے۔ انہوں نے ایک زمانے میں کسی رسالے میں (شاید "نیرنگ خیال" کے کسی شمارے میں) جدید شاعری کے بارے میں ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ اس میں حسبِ عادت یہاں تک لکھ دیا تھا کہ جس کاغذ پر یہ جدید شاعری چھپتی ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اسے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جب وہ دلی آئے، درمیانے ان کے کلام کی آل انڈیا ریڈیو میں ریکارڈنگ کی تو ان سے جدید شاعری کے بارے میں خاصی گفتگو ہوئی جب نہیں مانے تو کسی نے کہا۔ "مرزا صاحب۔ راشد صاحب جدید شاعری کے "علمداروں" میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ان کا کلام کیوں نہیں سن لیتے؟" کہنے لگے: "بھئی میں بوڑھا آدمی۔ میں یہ کلام سن کر کیا کر دوں گا؟ اور پھر راشد صاحب تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہونہ مو اہل پنجاب نے رشوت دے رکھی ہے تاکہ اردو شاعری کو خراب کریں! اس پر خاصا قبضہ پڑا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مرزا کہنے لگے: "اچھا بھئی کچھ سناؤ" تو میں نے اپنی نظم بے کراں

رات کے سناٹے میں "انہیں سنا دی بس گریوے" اورے اس میں قافیہ نہیں تھا؛ ایک بار پھر پڑھو! میں نے دوبارہ پڑھی اور بولے "ہاں کئی قافیہ تو نہیں تھا۔ ایک بار اور سنا دو۔" جب تیسری مرتبہ سنی تو لکھے اور مجھے لگا۔ "میاں اگر سہی جدید شاعری ہے تو سبحان اللہ۔ تمہیں حق پہنچتا ہے کہ شعر کہو۔! یہ اور لوگوں کو بھی تجربہ ہوا ہے کہ وہ سستی تو بلا کے کٹے مگر اپنی "حق پرستی" کے لئے زیادہ بدنام ہوئے۔

سوال یہ ہے کہ وہ جدید غزل گریں یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں پہلے تو کسی غزل گو کو جدید کہنا اپنی آپ تردید کرنا ہے۔ دوسرے اگر غزل بھی شاعری ہی کی یک صورت ہے تو غزل اور نظم دونوں کو جدید کہنے کے لئے ایک ہی قسم کے میزان پر تولنا ضروری ہے۔ سب سے ضروری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ شاعری اس وقت تک جدید نہیں ہو سکتی جب تک وہ کلیشے سے آزاد نہ ہو جب تک شاعر فرسودہ اور پیش پا افتادہ الفاظ اور تراکیب کے جال سے باہر نہ نکلے وہ جدید نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب تک وہ ان الفاظ اور تراکیب کا غلام ہے شعر اس کے قریب تک آتا گوارا نہیں کرتا۔ اس کا جدید ہونا تو الگ بات ہے، مرزا کے قریب قریب سارے کلام میں گرداب ساحل اور موج، لیلیٰ مجنوں، محمل کارواں اور برس، زنجیر اور دیوانہ اور چاک پیراہن اور آگ اور آگ، چرخ ستار اور گردشِ لیلِ دہنار، وحشی اور فصلِ گل، ساقی اور دست اور خمار، نشین، نفس اور صیاد، محفل اور شمع سحر وغیرہ کی جانکاه تکرار ہے اور اس وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ نہ صرف اپنے محور کے گرد گھومتے چھ جائیں بلکہ اپنے سے پہلوں کا طواف ان کے بغیر انہیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ چنانچہ ان کے کلام کا سارا تانا بانا فارسی شاعری اور ایک حد تک بیدل اور غالب سے محفوظ معلوم ہوتا ہے۔ ہم سب یوں تو اپنے پیش رفتل سے بدرجہا متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ تمام کے الفاظ اور تراکیب ہی پر ساری شاعری کا انحصار ہو۔ اور آدمی اپنے ذاتی تصورات کے اظہار کے لئے اپنے لئے نئی اور اچھوتی تشبیہیں اور استعارے کئے ایجاد کر کے۔ مرزا نے اپنے آخری برسوں میں بڑی حد تک متبادل الفاظ اور تراکیب سے بچ کر "عامیانہ" زبان میں شعر کہنے کی کوشش کی لیکن جو بنی انہوں نے اپنا اسلوب بدلا وہ فکر کی گہرائی اور صلابت ذہنی کا قریب بھی ساتھ ہی پارہ پارہ ہو گیا اور اس قسم کے شعر نمودار ہونے لگے۔

مری طرت سے بھی دو ہاتھ لے تو بے مددے
دھڑکا تا و خضم پر اتارنے والے

(اور اس شعر میں بھی خضم عدت کا نہیں مردہی کا ہے۔ عجب!)

جہاں تک فراق کا تعلق ہے وہ کلیشے پرستی میں یگانہ سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں۔ ان کے عجربیان کا

یہ عالم ہے کہ "ناز" کا لفظ ہزاروں مرتبہ استعمال کر گئے ہیں۔ اور اس کی مدد سے بے شمار ترکیبیں اپنی شاعری میں جت کر دی ہیں۔ مثلاً نگاہ ناز، بزم ناز، خرام ناز، جلوہ گاہ ناز، حریم ناز، پائے ناز، سکوت ناز، کوئے ناز، دست ناز، لب ناز، خلوت گہ ناز، جبین ناز۔ اور محبوب کے لئے، مست ناز، نور بہار ناز وغیرہ۔ اس ناز کے کیا معنی ہیں؟ یہ ایک لفظ کیونکر ہر مرض کا نسخہ بن گیا ہے؟ اسی طرح فرق کو رعنا کا لفظ پسند ہے۔ زرگس رعنا، شاہد رعنا، قدر رعنا، اور اسی طرح محبوب کے لئے "شرح" کا پٹا ہوا لفظ بھی نہایت بے پڑائی سے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ دل گم گشتہ، دل ناکام، دل صد چاک، دل خانماں خراب، دل دیوانہ، قلب تہاں، دغیرہ کی تکرار سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ شاعر نے ان ترکیبوں کے استعمال میں کس حد تک سوچ سے کام لیا ہے۔ ان سب کا استعمال اتنا ڈھیلا ڈھانا ہے کہ شاعر کا خلوص اس پر قربان ہو جاتا ہے مزید یہ کہ شیخ وواعظ، ہم نشین، ندیم، دست دغیرہ قسم کے دوسرا کرد، رکھی بار بار آتے ہیں۔ محبوب کے حسن کی توصیف میں فراق نے بے شک اکثر خامی اچک سے کام لیا ہے۔ لیکن کیا یہ جیسے اس کا پکیر بھی پکیریمیں سے کم نہیں اور اس کی نگاہ بھی ہر عشق کی نگاہ کی طرح "نگاہ ہو شربا ہے اور اس کا حسن بھی" حسن بے نیاز ہے۔ اس کی زلفیں بھی شکن و شکن اور شبگون ہیں۔ شاعر قدیم شاعروں ہی کی طرح بغیر سوچے سمجھے شہید تیغ ہوا ہے۔ ترک تغافل، ترک تعلق، ترک رسوم، ترک محبت، ترک جفا، عرض بت، عرض الفت، عرض نیاز وغیرہ بھی وہی فرسودہ اصطلاحات ہیں جن سے پرانی غزل بھری پڑی ہے۔ تکرار کے اسی ہمبے کا نتیجہ ہے کہ فراق کے تمام تر یا بیشتر قصودرات اردو شاعری کے معینہ اعداد کے ساتھ بندھ کر رہ گئے ہیں۔ اداں لانکر تھوڑی بہت ذاتی جدت سے قطع نظر انہیں اعداد کے گرد گھومتا رہ جاتا ہے اور فراق کی ساری شاعری کو کچھ اپنی گونج اور کچھ پرانی کی نقالی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ زندگی اور موت تو بہر حال ہر شاعر سے ذہنی مدغمی کا تقاضا کرتی ہیں۔ لیکن یقین و گمان، خیر و شر، بزدل و دہرمن، کفر و ایمان، یاس و امید، ہجر و وصال، خشک و تر، بحر و بر، بہار و خزاں، غم و نشاط، بقا و فنا، زمان و مکان، غم و جاناں اور غم و داناں، شام و صبح، گناہ و ثواب (صواب؟) حسن و عشق، زمین و آسمان، زیر و بم، صورت و سیرت، نور و ظلمت، دامن و گریبان، ذرہ و خورشید، ذات و صفات، چراغ و پردانہ، خار و گل، وجود و عدم، نور و تاری، قطرہ و دریا، بٹاڑ اور نڈا، ہوس و محبت، قرب و بعد، دغیرہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی طرح پیوستہ رہتے ہیں جیسے حافظ اور سعدی کی شاعری کے کرا قبائل کی شاعری تک پیوستہ رہے ہیں۔ اگر

فراق ان کے علاوہ کوئی نئے جوڑے "تلاش کرتے یا ان کو الگ کر کے استعمال کرتے تو یہ احساس ہوتا کہ انہوں نے ان کے مفہوم پر غور کرنے میں کوئی وقت صرف کیا ہو گا۔ لیکن ان کو بطور شاعرانہ اصطلاحات کے استعمال کر کے انہوں نے ان نغموں کی قوت کو خطرناک حد تک ضرر پہنچا دیا ہے۔ یہ تو بہر حال اعداد تکھے لیکن بعض تلازمات کو بھی وہ بجنسہ قدمائے مانند یا اپنے سے پہلے شرار کے مانند بے جان الفاظ اور تراکیب کی سوز میں برتے چلے جاتے ہیں۔ خوابِ عدم (موت کے معنی میں) دشتِ جنوں (جنوں کے معنی میں) چراغِ شامِ غریباں لطفِ دگر، کشفِ دکرامات، مرگِ ناگہانی، جو دردِ ستم، شوقِ نارِ سادِ غیرہ قسم کے حشو و زوائد شاید صحافی نثر میں تو کھپ جائیں بشرطِ ان کا رسمی استعمال شعر کے حق میں مہلک سے کم نہیں۔ یوں نے ابھی ابھی ان کے اشعار کا وہ انتخاب جو تم نے مجھے پڑھنے کو دیا ہے دوبارہ کھول لیا۔ ہر صفحے پر ہوشِ دوشت، حق و باطل، تدبیر و تقدیر، رنج و راحت، ناز و نیاز، سوز و ساز۔ حتیٰ کہ "محوالہ" جس کا رواں تک نظر آ رہا ہے یہی ہم سب ایک حد تک کلیشے کے استعمال پر مجبور ہیں۔ اس کے بغیر اکثر مطلب ضبط ہوتا نظر آتا ہے۔ قاری تک رمانی مشکل ہو جاتی ہے لیکن کلیشے کی یہ بھرمار کسی ادنیٰ شاعر ہی کے کلام میں گوارا کی جاسکتی ہے۔ فراق کے ہاں ایک فلسفے کا طغیان بھی ہے۔ ذوقِ جمال بھی ان کا دوسروں سے الگ اور جرات مندانہ ہے۔ فطرت کے حسن کی حیرت بھی نہایت خوشگوار اشارے ہیں مثلاً شبنم کی دمک، مناظر کی چشمک زنی، وغیرہ۔ اکثر تشبیہیں جو انہوں نے فطرت سے اخذ کی ہیں اچھوتی بھی اور شگفتہ بھی۔ پھر ان کے مختلف الجھاؤ میں سے اس ستارے پر انسان کی تقدیر اور انسانی رشتوں اور ہمارے عہد کی اذاسیوں اور پریشانیوں کی طرف توجہ ان کو نہایت حساس شاعر ثابت کرتی ہے۔ جہاں وہ عشق کا ذکر کرتے ہیں وہاں عقل کے بغیر نہیں کرتے (مثلاً دماغ کی تاثر عشق سے لبریز ہے لیکن اس میں وہ طرح طرح کی چالاکیاں دکھاتا ہے۔

تم کو ہے وصلِ غیر سے انکار اور اگر ہم نے کے دیکھ لیا!

وغیرہ) غالب کے ہاں عشق اس رفعت پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کسی ایک ہستی کے جسم سے وابستہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اقبال کے ہاں عشق ایک قدم سے لے کے پورے انسان کے دور میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فراق کا عشق جسمانی بھی ہے اور روحانی پرستش تک بھی جاپہنچتا ہے۔ لیکن رہتا وہ ہے ایک انسانی ہستی (عورت) ہی کا عشق۔ وہ پرانے شاعر کی طرح اپنے آپ پر رحم کھانے والوں میں بھی نہیں ہیں۔ دائرہ محبوب کے جو دردِ ستم کے تذکرے سے ان کی شاعری بھی خالی نہیں۔ اور قصائد قدر اور گنبد گردن کا غلہ بھی بدستور موجود ہے

لیکن کیا کیا جائے وہ اس جھلک زہر سے جسے کلٹسے کہتے ہیں حذر نہیں کر پائے۔

دس جون ۱۹۷۵ء

میں مرزا یگانہ کی غزلیں دوبارہ پڑھ رہا تھا۔ درجنوں روایتوں کا خیال آیا۔ دیکھو یگانہ کا ذہن جمیہ میں تصور سے نپا کسے۔ لیکن کہیں کہیں شعر میں ڈرے کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ خاص طور پر جب ”رے“ سے مصرع اٹھاتا ہے تو چونکا رہتا ہے۔ قرآن کے یہاں بھی یہ ”رے“ بہت جگہ آیا ہے۔ یسین بھڑائی مسدوم ہوتا ہے۔ وہ جیسے اور الفاظ کی قوت سے بے خبر ہیں۔ اس طرح اس چھوٹے سے لفظ ”رے“ کی قوت سے بھی آگاہ نہیں۔ اس ایک لفظ میں یگانہ جو قوت پیدا کر دیتے ہیں وہ اس سیاق و سباق کی وجہ سے جس میں یہ مستعمل ہوتا ہے اس میں ڈرامائی چالیں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ ”صفر“ کے مانند قوی تر ہو جاتا ہے۔ یہ جگہ میں ایک خوب اور ہے ان کو اپنی غزل کی ”طبع طوائف“ کا بڑا شعور ہے۔ لیکن فراق کو تو فیصلہ سے عشق ہے۔ اپنی گونج خود سننے کا چسکا ہے۔ وہ ہر غزل میں بیت پر بیت افادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اکثر غزلیں نور ناری کی غزلیں بن جاتی ہیں۔ کچھ انہوں نے کئی غزلوں میں سنگلاخ زمینوں میں بھی اپنے آپ کو آزمایا ہے۔ سچ گئی رنج گئی وغیرہ اور ہر رنج گئی اور رنج گئی۔ سوز وطن کی رنج اور بہار چین کی رنج وغیرہ۔ اس قسم کی صنائی دیا ہمارے ایک دوست کے قون کے مطابق اس قسم کا ناپا، اس زمانے کے فسان سے دور ہے۔ جسے لپٹے اندر ڈوبنا آتا ہو۔ اسے اس قسم کی ناکھٹ کے لئے فرصت کہاں ملے؟ یہ نمائش کاری فراق سے کم درجے کی کوشش ہے۔ اور کچھ نہیں۔

تو ہم یگانہ اور فراق دونوں بڑی ہوشمندی کے ساتھ فلسفے اور تصوف کی بلندیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر کراچی ذات کا تذکرہ اور پڑھنے والے کا تہیہ کرنا خوب جانتے ہیں۔ ان کے ہاں روایتی شاعر کے مانند خدا کے ساتھ ساتھ عورت کا ذکر بھی ہے (تذکرہ کے ساتھ لیکن ان میں سے کسی پر جہد صفر کے ان فلسفے نکات کا اثر نہیں مگر جو انسان کے خدا کے ساتھ یا عورت کے ساتھ رشتے کے دراک میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دونوں شاعر دراصل خدا اور عورت کے درمیان جھولتے رہ جاتے ہیں۔ دونوں ہی انہیں کام کی چیز نظر آتے ہیں۔ لیکن دونوں میں انتخاب مشکل ہے۔ یگانہ عورت کو اکثر دھتکا رو دیتے ہیں خدا کو نہیں، فراق اس کے برعکس خدا اور اس کے لازم سے چشمک رکھتے ہیں عورت سے نہیں۔

لیکن یہی مسدوم صوفی شاعر کو درپیش رہا ہے۔ غالب اور اقبال تک کو۔ خود میں اپنی تمام تر جدتوں کے

باوجود جن کے لئے بدنام رہا ہوں۔ اس روانتی مسئلہ سے امن نہیں بچا سکا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کے انسان کا مسئلہ نہیں رہا۔ لہذا یگانہ اور فراق اسی حد تک جدید ہیں جس حد تک ات کا زمانہ تھا۔ لیکن انہوں نے جدید غزل کی بنیاد کیسے رکھی یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدید غزل بھی جدید نظم کے مانند اس وقت شروع ہوئی جب شاعر قدیم شعر کے رسم و رواج اور لوازم شعری سے آزاد ہو گیا۔ اسی لئے یگانہ اور فراق سے نئی غزل کو شروع کرنا مشکل ہے۔ کس سے جدید غزل شروع کی جائے؟ یہ مسئلہ اور بھی مشکل ہے؛ لیکن کسی کو جدید غزل یا جدید نظم کا بانی قرار دینا ضروری کیوں ہو؟ ہم سب ایک ہی دریا کی لہریں ہیں۔ کبھی کوئی لہر اونچی اٹھتی ہے کبھی کوئی۔ اور پھر دریا کے ساتھ ساتھ یعنی دریا کے اندر سب مل جاتی ہیں اور دریا بن جاتا ہے۔ اور دریا سمندر بن جاتا ہے۔ (کیسی پیش پتہ قرار دھونانا باتیں کر رہا ہوں)

یگانہ اور فراق دونوں کے کلام میں مجھے تعلی کے وہ عناصر بھی نظر آئے جو محض "خودی" کے اظہار سے بالا یا پست تر ہیں۔ جدید ذہن اس قسم کی خود نمائی کا قائل نہیں۔ بلکہ جہاں کہیں دیکھو ایک نیا علم اور نیا انکسار نظر آئے گا۔ اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے جو دریافت کی ہے وہ ضرور قابل قدر ہے۔ صرت کم درجے کے لوگ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو عظیم کہلانے لگتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ اپنی ہی زندگی میں اپنا مقبرہ یا بت تیار کر رکھتے ہیں۔ دراصل انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کی موت کے بعد کوئی ان کے حق میں کلمہ شیر کہہ سکے گا۔ یگانہ اور فراق میں میتوں پر اپنا نام کھودنے والوں کا طغیان ہی موجود ہے۔ لیکن یگانہ اور فراق کے عشق میں مجھے ایک ترقی نے چونکا دیا۔ فراق شروع سے آخر تک ایک نیاز مند عاشق رہتا ہے۔ لیکن یگانہ جلد ہی فیر ہے جو دھڑلے سے مائلتا ہے۔ لالیاں دیتا ہے۔ منہ سے جھاگ نکالتا ہے۔ دھونس جھالتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن فراق یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی حالت کو خود ہی پا جائے۔ اس کی تنہائی پر رحم نہ کھائے بلکہ اپنی ہی تنہائی پر رحم کھا کر اس سے آن ملے اور اس طرح اس کی نیاز مندی کا بھرم بھی کھٹنے سے رہ جائے۔

یگانہ اور فراق کی بحث ہو چکی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ بہت سی اردو شاعری کس کام کی چیز ہے؟ کیا اکثر شعرا ضرب الامثال نہیں ہیں؟ کیا اکثر شعرا عزا و نوحہ دھونا نہیں ہیں، یرمبہ بنی کی پکار کے مانند؟ کیا ان کا ہجرت استعمال عاشقانہ قحط و کثابت ہے؟ کیا یہ بچوں کو نصیحت کرنے کی کام آتے ہیں؟ ان میں کتنے ہیں جو عید کا رڈوں یا دسترخوانوں پر لکھے جاتے کے قابل نہیں؟ کتنے ہیں جو صرت پہلوانوں کے دنکل یا سینا کے اشتہاروں ہی کے کام کے نہیں؟ کتنے اشارا لیے ہیں جو قاری کی ذات کا تئیتہ کر سکیں۔ اس کو فکر

وہ احساس کی وہ رفعت بخشیں جس سے وہ بے بہرہ رہا ہے۔ اس کو ایک ایسی دنیا میں لے جائیں جہاں وہ خود
 کو نئے سرے سے پرکھ سکے؟ غزل ہی کا کیا لگہ ہماری نام نہاد جدید شاعری (جس کے بدنام بلغوں میں میر بھی
 شمار ہوتا ہے) ابھی تک وہ قوت فراہم نہیں کر سکی جو شعر کو آئندہ ہزار برس کا سرچشمہ بنا دیتی ہے لیکن ہم
 اپنی شاعری کو اپنی قوم سے بہتر کیونکر پاسکتے ہیں۔

منص، ن، م۔ راستہ

ن۔ م۔ راشد

ہیبت کی تلاش

ٹی۔ ایچ۔ لارنس نے ایک جگہ کہا ہے کہ لوگ تجربوں سے ڈرتے ہیں اور یہ بات ہے بھی صحیح۔ لوگ ہر نئے تجربے سے یوں ڈرتے ہیں جیسے وہ کوئی بھوت ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایک فرد کی ہستی اس کے اپنے تجربوں ہی کا مجموعہ ہوتی ہے اور کسی نئے تجربے کو دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ بھوت اس کے ان سب تجربوں کو نکل جائے گا جن پر ان کی ہستی قائم ہے۔ اور یوں انسان نئے تجربوں سے ڈرتا ہے۔ نئے خیالات یا نئے روپ صرف اس صورت میں یک عام انسان کو مرغوب ہو سکتے ہیں۔ جب اس کی نگاہوں میں نئے آفاق ہوں۔ اس کے دل میں نئی دنیاؤں کی جستجو ہو، اس کا دماغ اپنے مخصوص ماحول سے مطمئن نہ ہو۔ ہندوستان میں یہ اطمینان جو بڑھتی ہوئی زندگی کے لئے زہر کا حکم رکھتا ہے بہت پرانا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ سمندر پار جانے سے یہاں جہنم بھر شٹ ہو سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ بدلتے زمانے کے نئے اثرات کے ماتحت یا نئی روشنی یا نئے انداز کی تعلیم کے باعث زندگی نئی صورت اختیار کرتی گئی، گو آج بھی ہم سے اکثر کے دل و دماغ پر وہی جمود طاری ہے جو ابلیتی ہوئی زندگی اور بڑھتے ہوئے قدموں کے رستے میں روک بن کر کھڑا ہے۔ عام زندگی ہی کو دیکھئے۔ ہندوستانی مرد نے سوٹ پہن لیا۔ سر پر ہیٹ رکھ لی۔ لیکن ہندوستانی عورت صرف ساری تک ہی ترقی کر سکی ہے۔ اگر ساڑھی کے بجائے وہ سایہ پہن لے تو اس پر آج بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ اس بات کو ایک اور پہلو سے دیکھئے۔ ہندوستانی عورت پڑھ لکھ کر دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی عورتوں کے دوش بردش سماجی اور سیاسی لحاظ سے ترقی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ لیکن اگر وہ سائیکل چلانے لگے، کلبوں میں جلنے لگے آزادانہ اپنے مرد دوستوں سے ملنے جلنے لگے تو اس کی اخلاقی حالت کے بارے میں اکثر زبانوں سے ناگوار کلمے ہی سنائی دیتے ہیں۔

شاعری میں نئی طرزِ نگارش کی تلاش بھی بہت سے لوگوں کی نظر میں بد اخلاقی سے کم نہیں ہے اور پھر اس بد اخلاقی کا درجہ تو اور بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نئے شاعر تو صورت کے ساتھ ساتھ مضموناً میں بھی پرانی روایات کو بھولتے جا رہے ہیں۔ نئے سیاسی اقتصادی اور سماجی نظریوں نے جھوٹے میں رد کر محلوں کے خواب دیکھنے کو ایک کبوت سے ہٹا کر حقیقت کے راستے پر چلا دیا ہے چنانچہ ادب میں نئی زندگی سے نئے موضوع پیدا ہوئے ہیں اور نئے موضوع اپنے ساتھ لازماً نئی صورتیں لائے اپنی روپ نئی طرزِ نگارش لائے ہیں۔ نثر کا میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور نظم بھی اب غزل، رباعی، مسدس، محسن وغیرہ گفتی کی پرانی پٹریوں کو چھوڑ کر ایک ایسی شاہراہ پر چلنے لگی ہے جس سے قدم قدم پر کئی چھوٹے رستوں کی نمود کا مکان ہے۔ اردو کی پرانی شاعری یعنی غالب سے پہلے کی شاعری میں غزل ہی ایک ایسی صنفِ سخن تھی جسے شاعر اپنی ذات کا ترجمان سمجھتے تھے لیکن آج غزل یہ ترجمانی کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ کیونکہ غزل جس نظام کی یادگار ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ غزل نے ایسی سوسائٹی میں پرورش پائی جس میں زندگی صدیوں سے ایک ہی ڈگر پر چلی جاتی تھی۔ غزل اس شاعری کا نمونہ ہے جو سوسائٹی کے سن گھڑت قانونوں میں بندھی ہوئی تھی۔ آج ان قوانین میں سے بہت کم باقی ہیں جو ان میں بھی نئی حرکت نئی تبدیلی پیدا ہو چکی ہے۔

زندگی کے تئیں اب بڑھتے بڑھتے ایک طوفانی منہ رہتی جا رہی ہے۔ سمندر میں نئی لہریں اٹھ رہی ہیں اور شاعر زندگی کے جوئے کماب سے نکل کر آزادی کے بحیرہ بکراں کی لہروں کے ہمارے گے رختا پ ہتا ہے۔ آج کا شاعر اپنی شاعری کا علام بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ بلکہ اس کا اتق بن کر وہ اسے اپنے ڈھب پر چھونا چاہتا ہے۔ جہاں پرانے زمانے میں شاعری ڈوم ڈھاریوں اور گانے بجانے والوں کی طرح مجسوروں کی رونق تھی وہاں بھی آج کے شاعر کے ہاتھ میں شاعر کا ایک قوت اور کارگر ہتھیار بنتی جا رہی ہے۔ اس قوت سے زیادہ کام لینے کی خواہش نے طرزِ نگارش کے نئے تجربات پر شاعروں کو ابھارا ہے۔ ان کے پاس شاعری کون اپنے کے پرانے میں نئی کے سوا کوئی پیمانہ نہیں۔ اور اسی کے لئے انہیں کوئی نئی چیز کو دیکھنے ہوئے درمیانی ماحول کا احساس نہیں ہو سکتا۔ میراجی کی ایک نظم اسی قسم کے ایک کو مہس کے ہتھ لگ گئی۔ اس نے عروض کی کتابوں میں یہ پڑھ کر کھاتھا کہ شعروہ موزوں کلام ہے جس میں قافیہ تہ ہوا در بحر کے ارکان برابر ہوں۔ میراجی کی یہ نظم دیکھ کر وہ جھٹلا اٹھا۔ چنانچہ اس نے پہلے تو پیاز رکھ کر مصرعوں کے ارکان برابر کئے، پھر مصرعوں میں قافیہ داخل کئے اور پھر ایک مضمون لکھ کر پڑھنے والوں سے پوچھا کہ ذرا خدا لکھی کہنا کہ یوں اس نظم میں چار چار لگ گئے یا نہیں۔ لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس مسئلہ

سے وہ لوگ ضرور قتل اور قتل سے زیادہ مرعوب ہو جائیں گے جن کے دل میں ہر نئی طرز نگارش کے خلاف پہلے ہی سے تعصب موجود ہے۔ اکثر لوگ جدید شاعری پر اس انداز کی تنقید کرتے ہوئے اس ارتقائی عمل کو بھول جاتے ہیں جو کسی ادبی کارنامے کو وجود میں لاتا ہے۔ اس کے لئے موزوں لباس بہم پہنچانا ہے۔ بلکہ وہ اسے وہی لباس پہننا چاہئے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں ترش تر شایا موجود ہوتا ہے اور اسے یہ لباس پہنا کر وہ خود ہی لوگوں سے اپنی عقیدت کی داد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہر جدید شاعر کے خیالات لازمی طور پر اپنے لئے موزوں لباس کے ساتھ برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ شعروں میں بعض دفعہ انفرادیت کی طرف زیادہ توجہ بھی ہے جہاں الفاظ اور تراکیب کی افراط کی صورت میں ظاہر ہونے لگتی ہے جس سے اسلوب بیان ضرورت سے زیادہ نجی اور غیر متحرک ہو کر رہ جاتا ہے ہر مدت اس قابل نہیں کہ اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے جب تک مدت کے ساتھ جدت شامل نہ ہو وہ محض تکنیک کی بے جان نمائش بن کر رہ جاتی ہے۔ شاعر کی ترقی محض خلا میں تھہرنا یا لٹکانے سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ پرانے اور نئے اسلوبوں کو آپس میں سمو کر نئی تخلیق کرنے ہی سے ہو سکتی ہے۔ نئے تجربات کا بڑے سے بڑا مخالف بھی اس بات کا اعتراف ضرور کرے گا کہ ان تجربات نے تخلیقی ادب کے لئے نئے راستے پیدا کر دیئے ہیں۔ اور یہ کام روایات کی زیادہ زنجیروں میں بندگی شاعری نہیں کر سکتی تھی۔ نئے اصناف سخن کی تلاش ایک نئی تحریک کی دلیل ہے یہ الگ بات ہے کہ اس تحریک کے باعث ہمیشہ متحرک اور شگفتہ چیزیں وجود میں نہ آئیں۔

نئے ادب کی تحریک (اپنے وسیع معنی میں) اور طرز نگارش کے تجربات کا ایک طرح سے چون رامن کا ساتھ ہے۔ یہ دونوں ادب کے چہرے سے تصنیع کا پردہ ہٹانا چاہتی ہیں۔ ادب کو وضع داری کے دلدل سے نکالنا چاہتی ہیں، شاعری کو اپنی اعصابی بیماریوں سے نجات دہانا چاہتی ہیں، شعر کو شخصی ملکیت کے دہجے سے بلند کر کے عالمگیر اور آفاقی بنانا چاہتی ہیں۔ شاعری کو افراد کے شخصی تجربات کے بجائے تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات کے اظہار کا ذریعہ بنانا چاہتی ہیں۔

اگر دو میں طرز نگارش کا پہلا تجربہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کی بلینک درس ایک کمزور اور ناتمام کوشش ہی لیکن آج بھی ہماری شاعری میں سنگ میل کا روبرو رکھتی ہے۔ گو اس سلسلے میں عبدالحلیم شرر کا نام بھی اہمیت نہیں رکھتا شہر نے سٹیکس پیر کے انداز میں ڈرامہ لکھنے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آزاد نظم کی ابتدائی صورت پیدا کی۔ اور اپنے رسالہ ”گلزار“ کے ذریعے اس کی ترجمانی کر کے کئی ماہ تک اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اور مختلف

حلقوں سے اس نئی چیز کے بارے میں رائیں بھی طلب کیں۔ لیکن ان رائیوں سے شرر کی بہت افزائی نہ ہوئی۔ شرر کا تجربہ ناکام رہا۔ لیکن آج کل کے نوجوان شاعر کو بہت افزائی کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے میں بہت زیادہ جرات اور بہت پائے اور یہی وجہ ہے کہ نئی صورتوں کی مخالفت کے باوجود ان کے لئے رفتہ رفتہ ایک مستقل جگہ بننے کے آثار و ضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اور شرر کے بعد یہ کے تجربے ایک محدود حرکت کے علامہ اقبال کے زمانے کے بعض اور شعروں مثلاً، در کا کسی۔ نظم طلبا لہائی، در پڑت کیغی وغیرہ بھی کے خود علامہ اقبال سے ان تجربوں کو زیادہ فروغ نہ دیا۔ غالباً اس سے کہ انھیں محض فارم کاٹ غریں کر رہا گیا اور نہ تھا۔ ورنہ انھوں نے بعض ایسی ذہنی نظمیں لکھیں مثلاً "لفز ساربان" جن میں قیوں کی مکرر مصرعوں کا خفق اور مضمون کے مطابق بھرا استدلال حلیہ کی شاعری کا پیش رو بن گیا۔ حلیہ سے پہلے وہ مور پر غریں نگارش کے تجربات کی محرک صرف ان کی خویش تھی، آج۔ تھی۔ حلیہ ہی سب سے پہلا شاعر ہے جس نے شعر کے اندر جیسی ہونے موسیقی کو اجاگر کیا۔ در شعر کے مضمون کے ساتھ اس کا ربط بنیاد کیا۔ حلیہ نے بعض کم ایج بحریں بھی سنتوں کی ہیں لیکن وہ بھی محض جدت کے لئے نہیں بلکہ اس احساس کے ساتھ کہ ان نظموں کے لئے ان تجربوں کے سو کوئی دیگر شکل ہی سے موزوں نظر آتی ہے۔ حلیہ کی شاعری ہی نے سب سے پہلے ہمارے شعروں کو اس بات کا احساس دیا کہ شعر میں شعر کا ٹیمپو (TEMPO) یا گے بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ چنانچہ حلیہ نے سب سے پہلے مضمون کے لپی فوسے کے کا تعین کیا۔

حلیہ کے ساتھ ساتھ دکن میں عظمت الشعراں ایک نئے قسم کے تجربات میں مصروف تھے۔ انھوں نے منسکرت کے پنگل کا مسئلہ لکھا تھا اور اسے اردو میں ترجمہ دینا چاہتے تھے۔ جہاں حلیہ نے ایسی بحریں استعمال کیں جو زیادہ طویل و پرار دو کی بحریں ہیں لیکن ہندی کی روح سے بھی ان کی مہابت ہے۔ وہ عظمت الشعراں کی ہندی بحریں انتخاب کیں جو اردو میں کھینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ عظمت الشعراں نے سب سے پہلے انگریزی انداز کی جگہ لکھیں اور چنانچہ ان بلیڈز کا حصول فیصلہ ہندوستانی تھا۔ اس لئے ہندی چھندوں میں موزوں خیال کئے۔ لیکن عظمت شعراں کے تجربات زیادہ نہ بڑھ سکے۔ "بعث حلیہ کی شاعری نے اردو میں گیتوں کی ایک نئی روایت قائم کر دی۔ حلیہ سے کچھ کم عرصے بعد ہی اردو کا ایک کامیاب شاعر مقبول حسین احمد پوری سامنے آیا۔ اس کے گیتوں میں جنت کے سنگیت کا جو اثر دکھائی دیتا ہے وہ اس شدت سے کسی اور شاعر کے ہاں موجود نہیں۔ حلیہ کے گیتوں میں دو جامعیت نہیں جو احمد پوری کے گیتوں کی خصوصیت ہے۔ حلیہ کے گیتوں میں ترش کی خمد زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن احمد پوری کے

گیتوں میں ایک ایسی گھلاوٹ ہے جو گیت کی جان ہوتی ہے۔

حافظ کے دوش بدوش اختر شیرانی، بشیر احمد، حامد علی خاں، افسر میرٹھی، ساغر نظامی، روش صدیقی، اور محمد حسن لطیفی وغیرہ نے بندوں کی شاعری، رنگ کی، یہ لوگ کچھ فارسی کے مسط سے متاثر ہیں کچھ سنسکرت کے چھند سے، اور کچھ اپنے ہی پیشرو اردو شاعروں سے، بندوں کی شاعری ہمارے ہاں مسط کی شکل میں پہلے سے موجود تھی لیکن ان جدید شاعروں نے مسط کی صورت میں ضمنی تبدیلیاں کر کے اس میں زیادہ ترنم پیدا کیا، ان کی نظموں میں بعض دفعہ پورے مصرعوں کے ساتھ دو تھے آدھے مصرعے ملتے جلتے ہیں جیسے اختر کی نظم ”اے عشق کہیں سے چل“ میں۔ یہ بھی ایک نیا تجربہ تھا، حواس حد تک ضرور کامیاب ہوا کہ اس نے ہماری نظموں میں گیتوں کا سا ترنم پیدا کر دیا۔ پھر ان شاعروں نے بحروں کے اسکان کی مقررہ تعداد میں بھی کمی بیشی کا تجربہ کیا۔ مثلاً اختر شیرانی کی نظم ”خدا سے رخصت“ میں جس میں مفاعیل کی مقررہ تعداد چار کے بجائے چھ ارکان استعمل کئے گئے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ایک حد تک پرانے مستزاد کی تکنیک پر مبنی تھا زیادہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن ان دونوں قسم کے تجربوں نے موجودہ آزاد نظم پیشروی کی، جدید رشتہ غروں میں جنہوں نے ان ابتدائی تجربوں سے حوصلہ پا کر آزاد نظم کی ترویج کی ہے، تصدق حسین، فائدہ اور میرا بی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ دونوں نہ صرف مصرعوں کے اسکان کی مقررہ تعداد اور تلافی کی پردہ انہیں کرتے بلکہ مصرعوں کو ایک دوسرے سے ملاتے چلتے جاتے ہیں تاکہ ایک مصرعے کی معنوی تصویریں دوسرے مصرعے کی معنوی تصویروں سے مل کر گھلتی چلی جائیں اور آخر تک پہنچتے پہنچتے ایک ہم آہنگی سی محسوس ہونے لگے۔ میراجی کی نظموں کی مثال ایک کپڑے کے تھان کی ہے جس سے ڈیزائن یا دھاریوں کی رنگارنگی کے باوجود ایک ہی تاثر پیدا ہوتا ہے اس کے خلاف اگر آپ نے میری نظموں کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ ان میں اس حد تک وحدت نہیں۔ میں بیشتر مصرعوں کو توڑ کر رکھتا ہوں کہ مترنم، مفاد سے مربوط اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے آزاد نظم سے شاعری میں خیالات کے آزاد تسلسل کے ساتھ جامعیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اپنے بارے میں اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہماری شاعری پرانی روایات سے بالکل آزاد ہو چکی ہے کیونکہ ابھی تک نہ صرف غزل باقی ہے بلکہ جدید تجربات کے خلاف تعصب کا زور بھی کم نہیں ہوا۔ خود ان نئے تجربوں نے ابھی اپنی حیثیت پورے طور پر قائم نہیں کی لیکن ان تجربوں کا ثریہ ضرور ہوا ہے کہ ہماری شاعری کا پرانا جھوٹا گہ ہے۔ شاعری میں ایک نئی چمک، ایک نئی حرکت پیدا ہو رہی ہے۔ اس لچک اور اس حرکت نے ہماری شاعری میں نئے خیالات اور تاثرات کو مضحک کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی ہے اور شاعری کے وہ زیورات جو اس کے زوال کی دلیں تھے کم ہو گئے ہیں۔

نئی نظروں میں تسلسل، جامعیت اور وحدت زیادہ نظر آتی ہے۔ جن پرانے استعاروں اور کنایوں کے ہم سالہا سال سے عادی تھے وہ اب اپنا روپ بدل رہے ہیں۔ نئے کنائے جو ابھی تک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ اجتماعی بن رہے ہیں۔ شاعری کو دوسرے فنون لطیفہ مثلاً مصوری، موسیقی، برت تراشی کا قریب حاصل ہو رہا ہے۔ گویا طرز نگارش کے ان تجربات نے ہماری شاعری کی رگوں کو یک ایسا تیا خون بخشا ہے جو اس کے زوال کو دیر کر کے اسے از میر نو جوان بنانے کی امید دیتا ہے۔

ن. م. راشد

نظم اور غزل

چند سال ہوئے ایک نیک دل دوست نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ مشورہ دیا۔ ”راشد صاحب! آپ اتنے اچھے شاعر ہیں۔ مثنوی کیوں نہیں لکھتے؟“ اس سو غلط حسنه کی سادگی فہم ہے۔ میں نے کہا: ”حضور! پہلی بات تو یہ ہے کہ مثنوی لکھنا ضروری ہے؟ دوسرے، اچھا شاعر بڑے سے س کا کیا تعلق ہے؟ تیسرے، جو اتنی ساری مثنویاں پہلے لکھی جا چکی ہیں آپ انہیں دوبارہ کیوں پس پڑھتے؟ از میر نو حظ حاصل ہو؟ چوتھے، اگر آپ کو خود مثنوی لکھنے کا شوق ہے تو اس ناچیز کے کندھے پر بندوق رکھ کس لئے چلانا چاہتے ہیں؟ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر میں مثنوی لکھ سکتا تو کیوں نہ لکھتا؟“ میری اس گفتگو سے میرے دوست مرعوب ہوئے یا نہیں۔ چپ ضرور ہو گئے۔ اور اس کے بن برسوں کی ملاقات میں کبھی اس موضوع کی تکرار نہیں ہوئی۔

اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غزل لکھ سکتے ہوں وہ غزل کیوں نہ لکھیں۔ یا جب کوئی شاعر ہزاروں نظمیں لکھنے کے بعد بھی غزل کہنا چاہے تو کیوں نہ کہے؟ لکھنے کا تنہا جواز فرد کی ذات کا اظہار ہے۔ ابتہ فرد کی ذات کے ریشے اس کے زمان و مکان میں گڑے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ اپنے زمان و مکان کی ترجمانی پر مجبور ہے اور اس لئے کوئی نیک دل سے نیک دل دوست بھی اسے جائز طور پر یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ اُسے کیا لکھنا چاہئے اور کیوں کر لکھنا چاہئے۔ اُس کے سامنے ہزاروں تخلیقات کے نمونے موجود ہیں، بیسیوں زبانوں میں وہ چاہے تو اُن کی پیروی بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو اُن سب کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی الگ راہ بھی نکال سکتا ہے۔ وہ کوئی سا قالب کیوں نا اختیار کرے؟ اُس کے رہنما اُس کی اپنی ذات ہی کے رنگ و آہنگ ہیں۔ جدید یا قدیم دنیا کے رنگ و آہنگ اور رفتار اور سہ اس کے لئے رہبرِ کامل نہیں بن سکتے۔

اس سے یہ واقعہ یاد آیا کہ برسوں پہلے جب ہم لوگ آل انڈیا ریڈیو میں کام کرتے تھے، ایک مرتبہ مرحوم ڈاکٹر ذاکر حسین دلی ریڈیو اسٹیشن پر تشریف لائے۔ میں نے اپنے عزیز دوست تالبش دہلوی کا

ن سے تعارف کرتے ہوئے کہ "ڈکٹر صاحب یہ زبشش ہوئی میں، میرے بہت چچھے ان انسرز پر بیرونی کے رنگ میں شعر کہتے ہیں! زبشش کو بس بات پر بڑا باز تھا، ڈکٹر صاحب نے کہا: "لیکن یہ حرج ہے اگر اپنے رنگ میں شعر کہیں؟" — چنانچہ شاعر کا اصل کام اپنے ہی رنگ میں شعر کہنا ہے۔ اور اسی قافیوں میں جو اس کے رنگ کی بہترین ترجمانی کر سکتے ہوں۔ یعنی اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ وہ اپنے لئے غزل کا قالب اختیار کرتا ہے یا نظم کا۔ یا غزل کا یا سدرس کا۔ درنظم میں مثنوی اور موزوں نظم کا یہ میر تقی میر۔ درغیر موزوں نظم کا۔

اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے بھی راغی در سدرس، مثنوی اور قصیدہ وغیرہ غزل کے ہم رکاب رہے تو آج نظم کی جو نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں وہ غزل کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چل سکتیں؟ اور اگر انگریزی میں بے قافیہ اور بے وزن شاعری کے ساتھ ساتھ سائیت۔ ڈب بھی لکھی جاتی ہے تو اردو میں غزل یا کوئی اور صنف کیوں متروک ہو؟

میرے نزدیک یہ تصویر کہ "غزل کی طرف وہ پستی جدید دنیا اور اس کے برائے ہوئے رنگ و آہنگ سے انھیں جبر نے کے مترادف ہے" درست نہیں۔ اس کے اندر کوئی منطقی مغایت نہیں ہے۔ یہ بات محض نظر ہے کہ غزل کی طرف بڑھا ہوا رجحان "غزل کی طرف کی وہ پستی" کی خدمت ہے۔ جیسے روزمرہ زندگی میں فیشن رستے رہتے ہیں یا پونٹاک کے بعض اجزاء پر "گیزار" رہتی رہتی ہے۔ اسی طرح دبیں بھی کہ وہ بھی اس پہیم رستے ہوئے انسان ہی کی ذات کا جزو ہے۔ بعض "انجیڈیں" ادنیٰ ہوتی رہتی ہیں۔ دوسرے اگر کسی زمانے میں غزل کا رواج زیادہ ہو جائے تو یہ غزل کی طرف ایسی پستی نہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی اور پستی نہ ہو۔ تیسرے غزل اور نظم ایک دوسرے کی خفیف نہیں ہیں۔ درگاہ کے باہمی فرق کو آپ نے جو ریڈیو در کتاب کے فرق کے مشابہ قرار دیا ہے تو میرے نزدیک یہ تشبیہ کسی طرح جامع و بالغ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں غزل درنظم کا فرق مختصر فاصلے اور ناؤں کا فرق ہے۔ دونوں کی پہنائی اور رسائی الگ الگ ہے۔ لیکن دونوں کا وجود ضروری ہے۔ ان معنوں میں ضروری ہے کہ جو لکھنے والا ناول کی وسعت کو "بقدر شوق" پاتا ہو اسے ضرور لکھنا چاہیے۔ اور جس لکھنے والے کے لئے مختصر فاصلہ "ظرب تنگ" ثابت نہ ہو اسے مختصر فاصلے پر قلم آزمائی کرنی چاہیے۔ بلکہ یہ دونوں حضرات ہر آپ کے مشورے کے بغیر خود ہی ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ لو اب مختصر فاصلہ نہ رائج ہو چکا ہے۔

بے ناول لکھنے سے کیا فائدہ؟ یا تم جو مختصر افسانے کے نزدوں کے بعد بے ناول لکھتے چلے جا رہے ہو تو یقیناً جدید دنیا اور اس کے رنگ و آہنگ سے آنکھیں چرا رہے ہو۔ یا ناول کے باوجود تمہارا مختصر افسانہ لکھتے رہنا آسان کوشی اور سہل پسندی کی عادت کو تقویت دے کر رہے گا !

تاہم غزل ہی کا کیا ذکر؟ آج تو اکثر نظمیں اور ناول اور مختصر افسانے وغیرہ دیکھ کر بھی یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہمارے لکھنے والے ”جدید دنیا اور اس کے رنگ و آہنگ“ سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ شاید جدید دنیا کے اندر وہ رنگ و آہنگ باقی نہیں رہا جو اُن کو جھنجھوڑ سکے۔ یا شاید ان کی نگاہیں اُس جدید رنگ کو نہیں دیکھتی اور اُن کے کان اُس جدید آہنگ کو نہیں سنتے جو ہر طرف بڑھتا اور پھیلتا جا رہا ہے۔ یا شاید اُس جدید رنگ و آہنگ کی یہی بہترین ترجمانی ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یا شاید ہم آج جو چیز دیکھ رہے ہیں در سن رہے ہیں وہ زندگی کے اُن قدموں کے نشان ہیں اور ان قدموں کی چاپ ہے جو تیزی سے رجعت پا رہے ہیں؛ شاعر غزل کہے یا نظم اُس کے حواس خمسہ انہیں چیزوں کو احاطہ کریں گے جو وہ اپنے اُس پاس موجود پاتا ہے اور اُن کی اس حد تک عکاسی کرے گا جس حد تک اُس کی سرشت اور اُس کی تربیت کا تقاضا ہو۔ ایک شاعر پر کیا موقوف، پیغمبر دہائی تک نے جس دنیا کی پیش بینی کی وہ اُن کی اپنی سرشت اور ان کی اپنی تربیت ہی کا حاصل تھی۔

غور توں سے باتیں کر: ”غزل کی محض کتبہ تعریف ہے اور اس حد تک استرالی کہ غزل جن ادوار سے گزر چکی ہے اس کے بعد اس تعریف پر اعتماد کرنا بے کار ہے۔ ایسی بہت سی غزلیں لکھی گئی ہیں جن میں نہ صرف عورت کی ذات پر سورے طرز پر غائب ہے بلکہ عورت سے ایک قسم کا عناد پایا جاتا ہے۔ اور ایسی نظمیں بہت لکھی گئی ہیں جو عورت کی محبت میں شریک ہیں۔ اس لئے یہ حکم لگانا کہ غزل کا بنیادی مزاج عورتوں سے باتیں کرنا رہا ہے درست نہیں معلوم ہوتا۔ اور اگر یہ بات درست بھی ہو تو عورتوں سے باتیں کرنے کے ہزار رنگ ہیں۔ نہ تنہا فیض، درمیرا جی نے نظم میں عورتوں سے نئی قسم کی باتیں کی ہیں بلکہ ناصر ظہری اور ظفر اقبال نے غزل میں بھی۔ صل چیز جو اردو شاعری میں پہلے بھی کم تھی اور آج بھی کم ہے۔ ذاتی اور انفرادی سوچ ہے، شاید غالب اور اقبال کے سوا کوئی اردو شاعر اس کی کمی سے محفوظ نہیں۔ !

غالب جس وسعت کی تلاش میں تھا وہ ”بیان“ کی وسعت تھی۔ اور بیان کی وسعت کی تلاش ابدی تلاش ہے۔ غالب جیسے عظیم شاعر کے لئے نہ تنہا ایک صنف سخن ہی ”ظرف تنگنا“ بلکہ ہر صنف سخن

”ظرفِ تنگنا“ ثابت ہو سکتی تھی۔ ہر لکھنے والے کو ہمیشہ سے یہ مسئلہ درپیش رہا ہے۔ نہ صرف معینِ قلب ہی اس کے لئے سیرِ راہ بن جاتے ہیں بلکہ خود الف ذ بھی اکثر اس کا راستہ روک بیٹے ہیں۔ حالانکہ الفاظ ہم سب کے قیمتی اوزار ہیں۔ لیکن یہی الفاظ اکثر ہمارے دشمن بن کر ہمیں ڈرانے دھمکانے لگتے ہیں۔ غائبِ لفظ کا شہسوار تھا لیکن اس کی مشکل پسندی خود اس بات کی دلیل ہے کہ الف ذ سے بھی کسی حد تک بے دست و پا کر کے رکھ دیتے ہوں گے! کوئی لفظ کسی بڑے شاعر کے لئے بقدرِ شرق و وسیع نہیں ہو سکتا۔

دس دس

(جو کسی مجموعے میں شامل نہیں)

تصوف

ہم تصوف کے خرابوں کے میکس
وقت کے طوں المناک کے پروردہ ہیں،
ایک تاریک ازل، نور ابد سے خالی !

ہم جو صدیوں سے چلے ہیں
تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا
اپنی دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا

ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے
اپنی پامری کے افسانوں پہ بیٹھنے والے
ہم سمجھتے ہیں نشانِ سر منزل پایا

پرانی سے نئی پود تک

رات جب باغ کے ہونٹوں پہ تبسم نہ رہے
رات جب باغ کی آنکھوں میں
مناشا کا تکلم نہ رہا
غنیچے کہنے لگے:

”رکنا ہے ہمیں باغ میں ”لاسن“ ابھی نہ
صبح جب آئی تو ”لاسال“ کے
جائزہ کا معنی کافسوں بھی ٹوٹا!

صبح کے نام سے اب غنیچے بہت ڈرتے ہیں
صبح کے ہاتھ میں

جراثیم کے نشتر سے بہت ڈرتے ہیں
وہ جو غنیچوں کے مہ و سال کی کوتاہی میں
ایک لمحہ تھا، بہت ہی روشن
وہی اب ان کے پگھلتے ہوئے جسموں میں
گل تازہ کے بہروپ میں
کن زخموں سے دلگیر ہے، آشفہ ہے!

رات میں خواب بھی تھے
 خوابوں کی تعبیر بھی تھی
 صبح سے غنچے بہت ڈرتے ہیں !
 غنچے خوش تھے کہ یہ پھول
 ہو بہو اُن کا خدو خال لئے
 اُن کا رنگ، اُن کی طلب،
 اُن کے پرو بال لئے
 اُن کے خاموش تبسم ہی کی پنہائی میں —
 کیا خبر تھی اُنہیں وہ کیسے سمندر سے
 ہوئے ہیں خالی !

جیسے اک ٹوٹے ہوئے دانت سے
 یہ ساری چٹائیں اٹھیں
 جیسے اک کھوئے ہوئے تمچے سے
 یہ سارے ستارے ابھرے
 جیسے اک دانہ انگور سے
 افسانوں کا سیلاب اٹھا
 جیسے اک بوسے کے منشور سے
 دریا جاگے
 اور اک درد کی سرِ یاد سے
 انسان پھیلے

اُنہیں [اُن غنچوں کو] امید تھی ۔
 وہ پھول بھی اُن کے مانند
 ان کی خود بھی کی جو یابی سے
 پیدا ہوں گے
 اُن کے دُش وعدہ میرم ہی کا
 ایسا ہوں گے !

پھول جو اپنے ہی دھڑوں کے تکر کے سوا
 کچھ بھی نہیں
 اُن کی [اُن غنچوں کی] ۔
 دگر صد اُسنتے ہیں،
 ہنس دیتے ہیں !

میں

میں وہ اقلیم کہ محروم چلی آتی ہے
 آج تک دشت نوردوں سے جہاں گردوں سے
 ساہیال میں گرمہم نے رسائی پائی
 کسی شے تک تو فقط اس کے نواحی دیکھے
 اس کے پوشیدہ مناظر کے خواہشی دیکھے
 یا کوئی سلسلہ عکس رواں تھا اس کا
 ایک روئے گزراں تھا اس کا

کوہ احساس پر آلام کے اشجار بلند
 جن میں محسوس دیرینہ سے شادابی ہے
 برگ و باران کا وہ پامال امیہیں جن سے
 پرسی افشاں کی طرح خواہشیں آویزاں تھیں
 کبھی ارمانوں کے آوارہ سرا سیمہ طیور
 کسی نادیدہ شکاری کی صدا سے ڈر کر
 ان کی شاخوں میں اماں پاتے ہیں مستاتے ہیں

مسنر سالامانکا

خدا حشر میں ہو مددگار میرا
 کہ دیکھی ہیں میں نے مسنر سالامانکا کی آنکھیں
 مسنر سالامانکا کی آنکھیں
 کہ جن کے افق ہیں جنوبی سمت در کی نیلی رسائی سے آگے
 جنوبی سمت در کی نیلی رسائی
 کہ جس کے جزیرے ہجوم سحر سے درختاں
 درختاں جزیروں میں درناب و عتاب و قرمز پرندوں کی جولا نگہیں
 ایسے پھیلی ہوئی جیسے جنت کے داماں
 پرندے ازل ورا بد کے مہ و سال میں بال افشاں !

خدا حشر میں ہو مددگار میرا
 کہ میں نے نئے ہیں مسنر سالامانکا کے ہونٹوں کے بوسے
 وہ بوسے کہ جن کی حلاوت کے چٹھے
 شمالی زمینوں کے درناب و عتاب و قرمز درختوں
 کے مد ہوش باغوں سے آگے
 جہاں زندگی کے رسیدہ شگوفوں کے سینوں

اور پھر شرق کے صحراؤں کو اڑ جاتے ہیں
 شرق کے گرم بیاہاں کہ ہیں بے آب و گیاہ
 ویرے جن میں بگولوں کی طرح گھومتے ہیں
 اڑتے ڈروں کے تپتے ہوئے لب چومتے ہیں

دور اس دلدلی سے ک منزل بے نام بھی ہے
 کرڈیں بیتے ہیں جس میں ابھی صحراؤں کے ذاب
 اُن گبتانوں کی رہیں — سرد درو بستہ ہیں
 انیس نقش ہیں آوارہ پرندوں کے جہاں
 خواہشوں اور امیدوں کے جنین
 اور بگولوں کے بیوے

کسی نقاش کی حسرت میں ملول
 ہمیں وہ اقلیم ہے محروم چلی آتی ہے
 آج تک دشت نوردوں سے جہانگردوں سے
 کون اس دشت گریزاں کی خیر لاتا ہے!

اے وطن اے جان

اے وطن، اے جان

تیری انگلیں بھی اور خاکستر بھی ہیں

میں نے سیکھ لیا صنی سے دب بہتر بھی ہے برتر بھی ہے

خاک چھائی میں نے دانش گاہ کی

اور دانش گاہ میں بے دست دپا درویشِ حقِ دہم کے جو یا ملے

جن کو بھتی میری طرح ہر دستگیری کی طلب

دستگیری کی تمنا سالہا جاری رہی۔

لیکن اپنے علم و دانش کا ثمر اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا

سرتی نفسِ خدا تھے خیرِ قدرت کا نشان

اور انساں، اہل دل انساں شریرِ داناواں

اے وطن تر کے میں پائے تو نے وہ خانِ بدوش

جن کو بھتی کہنے سرابوں کی تلاش

اور خود ذمہوں میں اُن کے تھے سراب

جن سے سپائی کی ہمت بھی کبھی نہ تھی

اے وطن کچھ ہل دیں نے اور کچھ انساں پرستوں نے تجھے ات کیا

سے خوابوں کے رم دیدہ زہور لیتے ہیں رس اور پیتے ہیں وہ
کہ جس کے تشے کی جلا سے

زمنوں کی نادیدہ محراب کے دو کناروں کے نیچے
ہیں یکبارگی گونج اٹھتے خدا و مولا کے جلا جلا
جلا جلا کے نغمے بہم ایسے پیوستہ ہوتے ہیں جیسے
مسز سالانہ کا کے لب میسر لب سے !

خدا حشر میں ہو مددگار میرا
کہ دیکھا ہے میں نے

مسز سالانہ کا کو بستر میں شب بکھر رہا ہے
وہ گردن وہ باہیں وہ رانیں وہ پستان
کہ جن میں حسرتوں کی سمندر کی ہروں کے طوفان
سماں درختوں کے باغوں کے پھولوں کی خوشبو
جہاں دم بدم عطر و طوقاں بہم اور گریزوں
مسز سالانہ کا کا جسم برہنہ
انف تا نف جیسے نگور کی بیل جس کی
غذا آسمانوں کا نور اور حاصل
وہ لذت کہ جس کا نہیں کوئی پایاں
خدا کے سوا کون ہے پاک دامان !

عالم سکرات سے پیدا کیا
 تاکہ تیرے دم سے لوٹ آئے جہاں میں غفلتِ ناس کا دور !
 دشمن اُس خواہش پہ خندہ زنک رہے اور دوست اس پر بدگماں
 اے وطن اے جان تو نے دوست و دشمن کا دل توڑ نہیں

ہم ریاضی اور ادب کو بھول کر
 سیم و زر کی زکے ریلے میں یوں بہتے رہے
 جیسے ان بھیری ہوئی امواج کا ساحل نہ ہو
 اُس یقیں کا اُس عمل کا، اُس محبت کا یہی حاصل تھا کیا ؟

اے وطن، اے جان ہر اک پل پہ تو استاد ہے
 بن گیا تیری گذرگاہ ک نیا دور غمور
 یوں تو ہے ہر دور تو بھی یک فرسودہ سوں
 حرف اور معنی کا جال !
 آج لیکن اے وطن، اے جاں بگھے
 اور کبھی پہلے سے بٹھ کر حرف و معنی کے نئے آئنگ کی ہے جستجو
 پھر ریاضی اور ادب کے ربط و ہم کی طلب ہے رد و !

اک زمزمے کا ہاتھ

اُبھرا تھا جو آواز کے نابود سے
 اک زمزمے کا ہاتھ
 اُس ہاتھ کی جھنکار
 نئے شہروں کا، تہذیبوں کا
 الہام بنے گی !
 وہ ہاتھ نہ تھا دھات کے اک معبد کہنہ
 سے چسرایا ہوا، تاریخ میں لتھڑا ہوا
 اک ہاتھ
 وہ ہاتھ خداوند ستمگر کا نہیں تھا
 وہ ہاتھ گدا پیشہ پمیر کا نہیں تھا

اس ہاتھ میں [تم دیکھتے ہو]
 شمع کی لرزش ہے، جو کہتی ہے کہ :
 ”آؤ“

شاہراہ پہ بھرے ہوئے ادراک اٹھاؤ

اس ہاتھ سے لکھو !
کہتی ہے کہ : ”آؤ“

ہم تم کو نئے زمینوں کے
آئینوں کے ، باغوں کے
چراغوں کے ، محلوں کے ، ستونوں کے
نئے خواب دکھائیں
وہ بچوں جو صحرائوں میں شبنم سے جدا
[خود سے جدا]

بچتے ہیں ، ان کے
نئے صحنوں میں انبار لگائیں ،
الچھے ہوئے لمحات جو افکار
کی دیواروں سے آویختہ ہیں ،
ان سے شے ہار بتائیں ،
سینوں میں اتر جائیں ،
پھر افسردہ تمنائیں چلائیں
کہتی ہے کہ :

”دودقت کی روٹی کا سہارا ہے یہی ہاتھ
جینے کا اشارہ ہے یہی ہاتھ

اس ہاتھ سے پھر جام اُٹھائیں
پھر کھولیں کسی صبح کی کڑوں کے دیکھے“

میں ہاتھ سے آتی ہوئی خوشبوؤں کو
آداب بچ لائیں !

کہتی ہے کہ :

” افسوس کی دہلیز پر
اک عشق کہن سال پڑا ہے
اس عشق کے سوکھے ہوئے چہرے
پر ڈھلکے ہوئے آنسو
اس ہاتھ سے پونچھیں
یہ ہاتھ ہے وہ ہاتھ

جو سورج سے گرا ہے

ہم سامنے اس کے
جھک جائیں دُعا میں
کہ یہی زندگی و مرگ کی ہر دھوپ میں
ہر چھپاؤں میں

الفاظ و معانی کے نئے وصل

کا پیغام بنے گا

ہر نبض سے کا اہسام بنے گا !“

آک اور حینا

کیسے بکھری پھول نیسہ
کیسے شانوں پر گرا اک چاند گیت،
جس سے میں ظاہر ہوا۔

چاند گیت !
اُن گہری ندیوں کے سرِ زرخیز کی طرف
لے چل، جہاں

آک کے پہلو میں اُگتی ہے حینا،
اُن درختوں کی طرف لے چل مجھے
جن کی جانب لوٹ آئے

راہ سے بھٹکے ہوئے زنبور

چھتوں کی طرف،
جن سے کرنا ہے مجھے سرگوشیاں !
مجھ کو لے چل کشت زاروں کے

خزاں کجلائے چہروں کی طرف
جن پر ماتم کی عنبریں کر رہیں جھلک، کھٹی ہیں۔
گیت !

عشق، جیسے روشنائی کا کوئی دھبہ بھتا
پیرا، ہن پہ ناگاہاں گرا

میں نے اس بھری جوانی میں
 وہ موسیقی کی سرشاری مٹنی
 میں نے خوشبودن کی پر باری مٹنی
 میں نے بازاروں میں گھبرائے بچوں کا
 وہی نفس، وہی شیون سنا
 جو ہر اک زخمی سے کہتا ہے کہ: "آ
 تیرا مزار اب میں ہی ہوں،
 میں وہ مطیع ہوں جو اُجلا ہی رہی
 نارس بھی ہے،
 میں وہ تصویرِ خداوندی ہوں، دھندلائی ہوئی
 میں وہ دُنیا ہوں کہ جس کے لب نہیں!"

لیکن اپنے زرد آج اور سُرخ کل کے درمیاں
 تنگ دوتا ہے پہ اک لمحہ بھی کھتا
 نارنج رنگ!

ہاں، اسی لمحے میں
 کتنے راہ سے بھٹکے پرندے
 ذہن کے بڑجوں پر آ بیٹھے کہ: "ہم —
 ہم میں کھوجا، ہم کچھ لے جائیں گے
 اب اس جتنا تک
 اُگ رہی ہے، اک کے مسموم پیالوں کے پاس
 اُن سے رس لیتی ہوئی!"

برزخ

شاعر

اے مری روح تجھے

اب یہ برزخ کے شب و روز کہاں راس آئیں
عشق بچھرا ہوا دریا ہے، ہوس خاک سیاہ
دست و بازو نہ سفینہ کہ یہ دریا ہو عبور
اور اس خاک سیاہ پر تو نشان کف پاتک بھی نہیں
اُجڑے بے برگ درختوں سے فقط کاسہ سر آویزاں
کسی سفاک تباہی کی المناک کہانی بن کر :
اے مری روح 'جدائی' سے حزیں روح مری
تجھے برزخ کے شب و روز کہاں راس آئیں ؟

روح

میرا دوسرے نہ جہنم مرا ملجائے بہشت
برزخ اُن دونوں پر اک خندہ تضحیک تو ہے۔
ایک برزخ ہے جہاں جو روستم، جو دو کرم کچھ بھی نہیں۔
اس میں وہ نفس کی صرصر بھی نہیں
جسم کے طوفاں بھی نہیں
مبتلا جن میں ہم انسان سدا رہتے ہیں
ہم سیاہ بخت زمیں پر ہوں، فلک پر ہوں کہیں
ایک برزخ ہے جہاں نخل و دیبا کی سی آسودگی ہے
خواب سرما کی سی آسودگی ہے

بے چارگی

میں دنیا پر جب تم کے تلے

ہر دوپہر، مفروضہ طالب علم کے مانند

آکر بیٹھتا ہوں اور زردیدہ تماشا

اس کی پراسرار و شوق انگیز جلوت کا

کسی رختے سے کرتا ہوں !

معرفی جامِ خوں دردست، لرزاں

اور متبنی کسی بے آب ریگستاں

میں تشنہ لب سراپا

یزید اک قلہ تنہا پر اپنی آگ میں سوزاں

ابو جہل اڑدھا بن کر

غجالت کے شجر کی شاخ پر غلطاں

یہاں اللہ کے حبیم ناتواں کا ہر

رواں اک نشتر خنداں

زلیخا، ایک چرخ نور و رنگ آرا

سے پابستہ

دہیں پیہم رداں، گرداں
ژواں، حلاج، سرمد

چرخ انسان کی طرح ژولیدہ مو'عریاں

مگر رقصاں

مستالین، مارکس، لیسن روئے آسودہ

مگر نارس تمناؤں کے سوز و کرب سے شمع نہ داماں

یہ سب منظور ہے یارب

کہ اس میں ہے وہ ہاؤہو، وہ ہنگامہ وہ سیمائی

کہ پانی جس سے ایسی سیمائی صیرتوں نے

روح خلاقی کی بے تابانی

مگر میرے خدا، میرے محمدؐ کے خدا مجھ سے

غلام احمد کی بروتانی نگاہوں کی

یہ دلسوزی سے محسوس می

یہ بے فوری یہ سنگینی

بس اب دیکھی نہیں جاتی

غلام احمد کی یہ نامردی رکھی نہیں جاتی

راتِ عفریت سہی

راتِ عفریت سہی

چار سو چھائے ہوئے موتے پریشاں جس کے
خون آلودہ نگاہِ دلبِ دردناں جس کے
ناخن تیز ہیں، سو ہاں دلِ دجاں جس کے

راتِ عفریت سہی

شکرِ لہر کہ تابندہ ہے ہمتِ تابِ ابھی
چند میناؤں میں باقی ہے مئےِ نابِ ابھی
اور بے خواب مرے ساتھ ہیں احبابِ ابھی

راتِ عفریت سہی

اسی عفریت نے سو بار ہریمتِ پائی
اس کی بیداد سے انساں نے راحتِ پائی
جلوۂ صبحِ طربناک کی دولتِ پائی

راتِ عفریت سہی

آؤ احباب کہ پھر جشنِ سحر تازہ کریں
پھر تمناؤں کے عارضِ پہ نیا غازہ کریں
ابنِ آدم کا بلند آج پھر آوازہ کریں

برقی کتب کی دنیا میں خوش آمدید
آپ ہمارے کتابی سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں
مزید اس طرح کی شان دار مفید اور نایاب کتب
کے حصول کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو
جوائن کریں

ایڈمن پیٹل :

محمد ثاقب ریاض : 03447227224

سدرہ طاہر : 03340120123

حسین سیالوی : 03056406067